

中國古代音樂

文獻集成

第一輯

主編：王耀華 方寶川
本輯執行主編：鄭俊暉

中國古代音樂文獻集成

第一輯

主編：王耀華 方寶川
本輯執行主編：鄭俊暉

國家圖書館出版社

資料
整理
PDG

第五冊目錄

明史・樂志	卷二至卷三	.....	一
清史稿・樂志	.....	一二	
通典・樂典	.....	四四	

明史卷六十二

志第三十八

總裁寫總事務 經筵講官保兼太子太保保和殿大學士兼實都戶部尚書事加級張廷玉等奉
敕修

樂二

樂章一

洪武元年圜丘樂章

迎神中和之曲 昊天蒼兮穹窿廣覆燾兮麗洪建圜
丘兮國之陽合衆神兮來臨之同念螻蟻兮微衷莫自
期兮感通思神來兮金玉其容馭龍鸞兮乘雲駕風顧
南郊兮昭格望至尊兮崇崇

奠玉帛肅和之曲

聖靈皇皇敬瞻威光玉帛以登承

筐是將穆穆崇嚴神妙難量謹茲禮祭功徵是皇

進俎凝和之曲

祀儀祇陳物不於大敢用純犢告於

覆載惟茲菲薦恐未周完神其容之以享以觀

初獻壽和之曲

眇眇微躬何敢請於九重以煩帝聰

帝心矜憐有感而通旣俯臨於几筵神繽紛而景從臣

雖愚蒙鼓舞歡容乃子孫之親祖宗酌清酒今在鍾仰

至德兮元功

亞獻豫和之曲

荷天之寵睠駐紫壇中情彌喜臣庶

均懽趨踰奉承我心則寬再獻御前式燕且安

終獻熙和之曲 小子於茲惟父天之恩惟恃天之慈
內外慇勤何以將之奠有芳齊設有明粢喜極而抃奉
神燕娛禮雖止於三獻情悠長兮遠而

徹饌雍和之曲

烹飪旣陳薦獻斯就神之在位旣歆

旣右羣臣駿奔徹茲俎豆物倘未克尚幸神宥

送神安和之曲

神之去兮難延想遐袂兮翩翩萬靈

從兮後先衛神駕兮回旋稽首兮瞻天雲之衢兮眇然

望燎時和之曲

焚燎於壇燦爛晶熒幣帛牲黍冀徹

帝京奉神於陽昭祀有成肅然望之玉宇光明

洪武八年御製圓丘樂章

迎神 仰惟兮昊穹臣率百職兮迓迎幸來臨兮壇中
上下護衛兮景從旌幢繚繞兮四維重悅聖心兮民獲
年豐

奠玉帛 民依時兮用工感帝德兮大化成功臣將兮
以奠望納兮微衷

進俎 庖人兮列鼎殽羞兮以成方俎兮再獻願享兮
以歆

初獻 聖靈兮皇皇穆嚴兮金牀臣令樂舞兮景張酒
行初獻兮捧觴

亞獻 載斟兮再將百辟陪祀兮具張感聖情兮無已

拜手稽首兮願享

終獻 三獻兮樂舞揚殺羞具納兮氣藹而芳光朗朗
兮上方況日吉兮時良

徹饌 粗陳菲薦兮神喜將感聖心兮何以忘民福留
兮佳氣昂臣拜手兮謝恩光

送神 旌幢燭燭兮雲衢長龍車鳳輦兮駕飛揚遙瞻
冉冉兮去上方可見烝民兮永康

望燎 進羅列兮詣燎方炬焰發兮煌煌神變化兮物
全於上感至恩兮無量

洪武二年方丘樂章

迎神中和之曲 坤德博厚物資以生承天時行光大
且寧穆穆皇祇功化順成來御方丘嚴恭奉迎

奠玉帛肅和之曲 地有四維大琮以方土有正色制
幣以黃敬存於中是薦是將奠之几筵臨鑒洋洋

進俎凝和之曲 奉將純牡其牡童犢烹飪既嚴登俎
惟肅升壇昭薦神光下燭眷佑邦家報効惟篤

初獻壽和之曲 午爲盛陽陰德初萌天地相遇品物
光榮吉日令辰明祀攸行進以醇醴展其潔清

亞獻豫和之曲 至廣無邊道全持載山嶽所憑海濱
咸賴民資水土旣安且泰酌酒揭虔功德惟大

終獻熙和之曲 庸眇之資有此疆宇匪臣攸能仰承

佑助恩崇父母臣懽鼓舞八音宣揚疊侑明醑

徹饌雍和之曲 牲牷在俎籩豆有實臨之盼饗匪惟

飲食登歌乃徹薦獻爰畢執事奉承一其嚴慄

送神安和之曲 神化無方妙用難量其功顯融其祀

攸長颺輪云旋龍控鸞翔拜送稽首瞻禮餘光

望瘞時和之曲 牲醴制幣餽饌惟馨瘞之於坎以達

坤靈奉神於陰典禮是程企而望之厚壤寬平

洪武八年御製方丘樂章

迎神 仰皇祇兮駕來川嶽從迎兮威靈備開香烟繚

日身卷之十二
繞兮神臨御街漸升壇兮穆穆靄瑞氣兮應結樓臺以
微衷兮率職幸望聖悅兮心諧但允臣兮固請願嘉丞
民兮永懷

奠玉帛 臣奉兮以筐玉帛是進兮歲奠以常百辟陪
祀兮珮聲琅琅惟南薰兮解愠映燎炎兮煌煌

進俎 庖人兮淨湯大烹牲兮氣霽而芳以微衷兮獻
上曰享兮曰康

初獻 初獻行兮捧觴聖靈穆穆兮洋洋爲丞民兮永
康鑒豐年兮耿光

亞獻 雜殽羞兮已張法前王兮典章臣固展兮情悃

用斟酌兮載觴

終獻 爵三獻兮禮將終臣心眷戀兮無窮恐殽羞兮未具將何報兮神功

徹饌 俎豆徹兮神熙鸞輿駕兮旋歸百神翼翼兮雲衣敬奉行兮弗敢違

送神 祥風興兮悠悠雲衢開兮民福留歲樂烝民兮大有想洋洋兮舉觴載酒

望瘞 殽羞玉帛兮瘞坎中遙瞻隱隱兮龍旗從祀事成兮盡微衷感厚德兮民福雍雍

洪武十二年合祀天地樂章

迎神中和之曲 荷蒙天地兮君主華夷欽承踴躍兮
備筵而祭誠惶無已兮寸衷微仰瞻俯首兮惟願來期
想龍翔鳳舞兮慶雲飛必昭昭穆穆兮降壇墠

奠玉帛肅和之曲 天垂風露兮雨澤霑黃壤氤氲兮
氣化全民勤畎畝兮束帛鮮臣當設宴兮奉來前

進俎以後咸同八年圓丘詞

嘉靖九年復定分祀圓丘樂章

迎神中和之曲 仰惟元造兮於皇昊穹時當肇陽兮
大禮欽崇臣惟蒲柳兮螻蟻之衷伏承眷命兮職統羣
工深懷愚昧兮恐負洪德爰遵彝典兮勉竭微衷遙瞻

天闕兮寶輦臨壇臣當稽首兮祇迓恩隆百辟陪列兮
舞拜於前萬神翊衛兮而西以東臣俯伏迎兮敬瞻帝
御願垂歆鑒兮拜德曷窮

奠玉帛肅和之曲 龍輿旣降兮奉禮先爰有束帛兮

暨瑤瑄臣謹上獻進帝前仰祈聽納兮荷蒼乾

進俎凝和之曲 殺羞珍饌兮薦上元庖人列鼎兮致

精虔臣盍祇獻兮馨醴牲願垂歆享兮民福淵

初獻壽和之曲 禮嚴初獻兮奉觴臣將上進兮聖皇

聖皇垂享兮穆穆臣拜手兮何以忘

亞獻豫和之曲 禮觴再舉兮薦玉漿帝顏歆悅兮民

福昂民生有賴兮感上蒼臣惟鞠躬兮荷恩長

終獻熙和之曲 三獻兮禮告成一念微衷兮露悃情

景張樂舞兮聲鏗鉉仰瞻聖容兮俯錫恩渥

徹饌雍和之曲 祀禮竣兮精意禋三獻備兮誠已申

敬徹弗遲兮肅恭寅恐多弗備兮惟賴洪神

送神清和之曲 禋事訖終兮百辟維張帝垂歆鑒兮

沐澤汪洋龍車冉冉兮寶駕旋雲靈風鼓舞兮瑞露清

灑洪恩浩蕩兮無以爲酬粗陳菲薦兮已感歆嘗香氣

騰芳兮上徹帝座仰瞻聖造兮賜羣方臣同率土兮載

懽載感祇迴寶輦兮鳳嘯龍翔誠惶誠恐兮仰戀彌切

願福生民兮永錫亨昌

望燎時和之曲 龍駕寶輦兮昇帝鄉御羞菲帛兮奉

燎方環珮鏗鏘兮羅壇壝炬焰特舉兮氣輝煌生民蒙
福兮聖澤霑臣荷眷佑兮拜謝恩光

嘉靖九年復定方丘樂章

迎神中和之曲 俯瞻兮鳳輦來靈風兮拂九垓川嶽
從今後先百辟列兮襄陪臣拜首兮迓迎願臨享兮幸
哉

奠玉帛廣和之曲 祀禮有嚴兮奉虔玉帛在笥兮來
前皇靈垂享兮以納烝民率土兮樂豐年

進俎咸和之曲 殺羞馨兮氣芳庖人奉役兮和湯奉
進兮皇祇歆慰臣稽首兮敬將

初獻壽和之曲 酒行初獻兮樂舞張齊醴明潔兮馨
香願垂享兮以歆生民安兮永康

亞獻安和之曲 載獻兮奉觴神顏和懿兮以嘗功隆
厚載兮配天民感德兮無量

終獻時和之曲 三進兮玉露清百職奔繞兮佩環鳴
鳧鐘露鼓兮韻錚鉤願留福兮羣生

徹饌貞和之曲 禮告終兮徹敢違深惟一念兮誠意
微神垂博容兮聽納恐未備兮惟慈依

送神寧和之曲 禮成兮誠已伸
駕還兮法從陳
靈祇列兮以隨
百辟拜兮恭寅
望坤宮兮奉辭
願普福兮烝民

望燎曲同寧和

洪武三年朝日樂章 二十一年罷

迎神熙和之曲 吉日良辰祀典式陳
純陽之精惟是大明濯濯厥靈
昭鑒我心以候以迎來格來歆

奠幣保和之曲 靈旗蒞止有赫其威
一念潛通幽明弗違有幣在筐
物薄而微神兮安留尚其享之

初獻安和之曲 神兮我留有薦
必受享祀之初奠茲

日昇卷之十二
禮酒晨光初升祥徵應候何以侑觴樂陳雅奏

亞獻中和之曲 我祀維何奉茲犧牲爰酌醴齊貳觴

載升洋洋如在式燕以寧庶表微衷交於神明

終獻肅和之曲 執事有嚴品物斯祭黍稷非馨式將

其意薦茲酒醴成我常祀神其顧歆永言樂只

徹饌凝和之曲 春祈秋報率爲我民我民之生賴於

爾神維神佑之康寧是臻祭祀云畢神其樂忻

送神壽和之曲 三獻禮終九成樂作神人以和旣燕

且樂雲車風馭靈光昭灼瞻望以思邈彼寥廓

望燎豫和之曲 俎豆旣徹禮樂已終神之云旋倏將

焉從以望以燎庶幾感通時和歲豐維神之功

嘉靖九年復定朝日樂章

迎神熙和之曲 仰瞻兮大明位尊兮王宮時當仲春
兮氣融爰遵祀禮兮報功微誠兮祈神昭鑒願來享兮
迓神聰

奠玉帛凝和之曲 神靈壇兮肅其恭有帛在篚兮赤
琮奉神兮祈享以納予躬奠兮忻以頤

初獻壽和之曲 玉帛方奠兮神歆酒行初獻兮舞呈
齊芳馨兮犧色騁神容悅兮鑒予情

亞獻時和之曲 二齊升兮氣芬芳神顏怡和兮喜將

子令樂舞兮具張願垂普照兮民康

終獻保和之曲 愍懃三獻兮告成羣職在列兮周盈

神錫休兮福民生萬世永賴兮神功明

徹饌安和之曲 一誠盡兮予心懌五福降兮民獲禧

仰九光兮誠已申終三獻兮徹敢遲

送神昭和之曲 祀禮既周兮樂舞揚神享以納兮還

青鄉予當拜首兮奉送願恩光兮普萬方永耀熹明兮

攸賴烝民咸仰兮恩光

望燎之曲 覩六龍兮御駕神變化兮鳳翥鸞翔束帛

殺羞兮詣燎方佑我皇明兮基緒隆長

洪武三年夕月樂章

周天星辰附

二十一年罷

迎神凝和之曲

吉日良辰祀典式陳太陰夜明以及

星辰濯濯厥靈昭鑒我心以候以迎來格來歆

四年星辰別祀

改以及星辰句
爲惟德孔神

奠帛以下咸同朝日

嘉靖九年復定夕月樂章

迎神凝和之曲

陰日配合今承陽宗式循古典兮齋

以恭覩太陰來格兮星辰羅從予拜首兮迓神容

初獻壽和之曲

神其來止有嚴其誠玉帛在筐清醑

方盈奉而奠之願鑒微情夫祀兮云何祈佑兮羣氓

亞獻豫和之曲 二觴載斟樂舞雍雍神歆且樂百職
惟供願順歸兮五行祈民福兮惟神必從

終獻康和之曲 一誠以申三舉金觥鐘鼓鈎鈎環珮
琤琤鑒予之情願永保我民生

徹饌安和之曲 禮樂肅具精意用申位坎居歆納茲
藻蘋徹之弗遲儀典肅陳神其鑒之佑我生民

送神保和之曲 禮備告終兮神喜旋穹碧澄輝兮素
華鮮星辰從兮返神鄉露氣清兮霓裳蹁躚

望瘞之曲 穀羞兮束帛薦之於瘞兮罔敢愆予拜首
兮奉送願永貺兮民樂豐年

嘉靖十年定祈穀樂章

迎神中和之曲 臣惟穹昊兮民物之初爲民請命兮
祀禮昭諸備筵率職兮祈洪庥臣衷微眇兮惴懇誠摠
遙瞻駕降兮霽色輝歡迎鼓兮迓龍輿臣愧非才兮后
斯民願福斯民兮聖恩渠

奠玉帛肅和之曲 烝民勤職兮農事顓蠶工亦愼兮
固桑阡玉帛祇奉兮暨豆籩仰祈大化兮錫以豐年
進俎咸和之曲 鼎烹兮氣馨香羞兮旨醑帝垂享兮
以歆烝民蒙福兮以寧

初獻壽和之曲 禮嚴兮初獻行百職趨蹌兮珮琚鳴

臣謹進兮玉觥帝心歆鑒兮歲豐亨

亞獻景和之曲 二觴舉兮致虔清醴載斟兮奉前仰
音容兮忻穆臣感聖恩兮實拳拳

終獻永和之曲 三獻兮一誠微禋禮告成兮帝鑒是
依烝民沐德兮歲豐禋臣拜首兮竭誠祈

徹饌凝和之曲 三獻周兮肅乃儀俎豆敬徹兮弗敢
遲願留福兮丕而曰雨曰暘兮若時

送神清和之曲 祀禮告備兮帝鑒彰臣情上達兮感
昊蒼雲程肅駕兮返帝鄉臣荷恩眷兮何以忘祥風瑞
靄兮彌壇壝烝民率土兮悉獲豐康

望燎太和之曲 遙睹兮天衢長邈彼寥廓兮去上方
束帛薦火兮升聞悃悃通兮沛澤長樂終九奏兮神人
以和臣同率土兮咸荷恩光

嘉靖十七年定大饗樂章

迎神中和之曲 於皇穆清兮弘覆惟仁旣成萬寶兮
惠此烝民祇受厥明兮欲報無因爰稽古昔兮式展明
禋肅肅廣庭兮遙遙紫旻笙鏞始奏兮祥風導雲臣拜
稽首兮中心孔懃爰瞻寶輦兮森羅萬神庶幾昭格兮
眷命其申徘徊顧歆兮鑒我恭寅

奠玉帛肅和之曲 捧珪幣兮瑤堂穆將愉兮聖皇秉

日身卷之二
三
予心兮純一荷帝德兮溥將

進俎凝和之曲歲功阜兮庶類成黍稷饒兮濡鼎馨
敬薦之兮慙非輕大禮不煩兮惟一誠

初獻壽和之曲金風動兮玉宇澄初獻觴兮交聖靈
瞻元造兮懷鴻禎曷以酬之心忤忤

亞獻豫和之曲帝眷我兮居歆紛繁會兮五音再捧
觴兮莫殫臣心惟帝欣懌兮生民是任

終獻熙和之曲綏萬邦兮屢豐年眇眇予躬兮實荷
昊天酒三獻兮心益虔帝命參與兮勿遽旋

徹饌雍和之曲祀禮既洽兮神人肅雍享帝享親兮

勉竭臣衷惟洪恩兮罔極儼連蜷兮聖容

送神清和之曲 九韶既成兮金玉鏗鏘百辟森立兮

咸羽斯藏皇天在上兮昭考在旁嚴父配天兮祇修厥
常殷薦既終兮神去無方元雲上升兮鸞鵠參翔靈光
回照兮郁乎芬芳載慕載瞻兮願錫亨昌子孫庶民兮
惟帝是將於昭明德兮永懷不忘

望燎時和之曲 龍輿杳杳兮歸上方金風應律兮燎

斯揚達精誠兮合靈光帝廷納兮玉帛將顧下土兮眷
不忘願錫吾民兮長阜康

嘉靖十八年興都大饗樂章

迎神中和之曲 仰高高之在上兮皇穹冒九圍之徧
覆兮罔止西東王者出王游衍兮必奉天顧愚臣之此
行兮亶荷帨幪

初獻壽和之曲 於昭帝庥兮臣感恩淵淵巡省舊藩
之地兮實止承天下情思報兮此心拳拳瓊卮蒼幣兮
捧扣壇前

亞獻敷和之曲 樂奏兮三成觴舉兮再呈帝鑒凡微
兮曰爾誠小臣頓首兮敢不嚴於此精

終獻承和之曲 臣來茲土本之思親思親伊何昌厥
嗣人嗣人克昌匪載帝之臨汝夫何因

徹饌永和之曲

肅其具兮祀禮行備彼儀兮樂舞張

退省進止兮臣疎且狂沐含仁兮何以量

送神感和之曲

王之狩兮典有禋望於維柴祀兮首

重上蒼臣情罔殫兮夙夜惶惶祇伸愚悃兮允賴恩光

遙瞻兮六龍騰翔帝垂祉兮萬世永昌

嘉靖十一年定雩祀樂章 十七年罷

迎神中和之曲

於穆上帝爰處瑤宮資爾黎庶覆憫

曷窮旗幢戾止委蛇雲龍霖澤斯溥萬寶有終

奠帛肅和之曲

神之格思奠茲文繡盛樂斯舉香氣

氤氲精禋孔熯徹於紫冥懇祈膏澤渥我嘉生

進俎咸和之曲 百川委潤名山出雲愆暘孔熾膏澤
斯屯祈年於天載牲於俎神之格思報以甘雨
初獻壽和之曲 有嚴崇祀日吉辰良酌被罍洗椒馨
飴香元功溥濟時雨時暘惟神是聽綏以多穰

亞獻景和之曲 皇皇禋祀孔惠孔明瞻仰來歆拜首
欽承有醴維醺有酒維清雲韶侑獻肅雍和鳴聖靈有
赫鑒享精誠

終獻永和之曲 靈承無斁駿奔有容嘉玉以陳酌鬯
以供禮三再稱誠一以從備物致志申薦彌恭神昭景
貺佑我耕農

徹饌凝和之曲 有赫旱暵民勞瘁斯於牲於醴載舞
載詩禮成三獻敬徹不遲神之聽之雨我公私

送神清和之曲 爰廸寅清昭事昊穹仰祈甘雨惠我

三農旣歆旣格言歸太空式霑下土萬方其同

望燎太和之曲 赤龍旋馭禮洽樂成燔燎旣舉昭格

精禋維帝降康雨施雲行登我黍稌溥受厥明

祭畢樂舞童羣歌雲門之曲 景龍精兮時見測鶉緯

兮宵懸肆廣樂兮鏗鉤列皇舞兮蹕蹕祈方社兮不莫

薦圭璧兮孔虔需密雲兮六漠霈甘澍兮九元慰我農

兮旣渥錫明昭兮有年

洪武元年太社稷異壇同壇樂章

迎神廣和之曲 五土之靈百穀之英國依土而寧民

以食而生基圖肇建祀禮修明神其來臨肅恭而迎

奠幣肅和之曲 有國有人社稷爲重昭事云初玉帛

虔奉維物匪奇敬實將之以斯爲禮冀達明祇

進俎凝和之曲 崇壇北向明禋方闡有潔犧牲禮因

物顯大房載設中情以展景運旣承神貺斯衍

初獻壽和之曲 太社云高爲山林深爲川澤崇邱廣

衍亦有原隰惟神所司百靈效職清醴初陳颺然昭格

句龍配云平治水土萬世神功民安物遂造化攸同

嘉惠無窮報祀宜豐配食尊嚴國家所崇 太稷云黍
稷稻粱來牟降祥爲民之天豐年穰穰其功甚大其恩
甚長乃登芳齊以享以將 后稷配云皇皇后稷克配
於天誕降嘉種樹藝大田生民粒食功垂萬年建壇於
京歆茲吉蠲

亞獻豫和之曲 太社云廣厚無偏其體弘兮德侔坤
順萬物生兮錫民地利神化行兮恭祀告虔國之禎兮
句龍配云周覽四方偉烈昭彰九州旣平五行有常
壇位以妥牲醴之將是崇是嚴煥然典章 太稷云億
兆林林所資者穀雨暘應時家給人足倉庾坻京神介

多福祇薦其儀昭事維肅 后稷配云躬勤稼穡有相
之道不稂不莠實堅實好農事開國王基永保有年自
今常奉蘋藻

終獻豫和之曲詞同亞獻

徹豆雍和之曲 禮展其勤樂奏其節庶品苾芬神明
是達有嚴執事俎豆乃徹穆穆雍雍均其欣悅

送神安和之曲 維壇潔清維主堅貞神之所歸依茲
以寧土宇靖安年穀順成祀事昭明永致昇平

望瘞時和之曲 晨光將發旣侑旣歆瘞茲牲幣達於
幽陰神人和悅實獲我心永久禋祀其始於今

洪武十一年合祭太社稷樂章

迎神廣和之曲 予惟土穀兮造化工爲民立命兮當
報崇民歌且舞兮朝雍雍備筵率職兮候迓迎想聖來
兮祥風生欽當稽首兮告年豐

初獻壽和之曲 氤氲氣合兮物遂蒙民之立命兮荷
陰功予將玉帛兮獻微衷初斟醴薦兮民福洪

亞獻豫和之曲 予令樂舞兮再捧觴願神昭格兮軍
民康思必穆穆兮靈洋洋感恩厚兮拜祥光

終獻熙和之曲 干羽飛旋兮酒三行香烟繚繞兮雲
旌幢予今稽首兮忻且惶神顏悅兮霞彩彰

徹饌雍和之曲 粗陳微禮兮神喜將琅然絲竹兮樂

舞揚願祥普降兮遐邇方烝民率土兮盡安康

送神安和之曲 氤氲氤氲兮祥光張龍車鳳輦兮駕

飛揚遙瞻稽首兮去何方民福留兮時雨暘

望瘞時和之曲 捧殽羞兮詣瘞方鳴鑾率舞兮聲鏗

鏘思神納兮民福昂予今稽首兮謝恩光

嘉靖十年初立帝社稷樂章

迎神時和之曲 東風兮地脉以融首務兮稼穡之工

秋祭云金風兮萬寶以
克忻成兮稼穡之工 祀神於此兮苑中願來格兮慰

予衷

初獻壽和之曲 神兮臨止禮薦清醇菲幣在笥初獻
式遵神其鑒茲享斯藻蘋我祀伊何祈報是因神兮錫
祉則阜吾民

亞獻雍和之曲 二觴載舉申此殷勤神悅兮以納祥
霽兮氤氲

終獻寧和之曲 禮終兮酒三行喜茂實兮黍稷梁農
事待兮豐康予稽首兮以望

徹饌保和之曲 祀事告終三獻既周徹之罔遲惠注
田疇迓以休貺庇茲有秋

送神廣和之曲 耕耨伊首
秋祭云耕耨告就 力事豆籩粢盛

日知錄卷之三
三
賴之於此大田予將以祀神其少延願留嘉祉副我潔
虔肅駕兮雲旋普予兮有年

望瘞曲同

洪武二年分祀天神地祇樂章

迎天神奏中和之曲 吉日良辰祀典式陳太歲尊神
雷雨風雲濯濯厥靈昭鑒我心以候以迎來格來歆
奠帛以後咸同朝日

迎地祇奏中和之曲 吉日良辰祀典式陳惟地之祇
百靈繽紛嶽鎮海瀆山川城隍內而中國外及四方濯
濯厥靈昭鑒我心以候以迎來格來歆

奠帛以後咸同朝日

洪武六年合祀天神地祇樂章

迎神保和之曲 吉日良辰祀典式陳太歲尊神雷雨
風雲嶽鎮海瀆山川城隍內而中國外及四方濯濯厥
靈昭鑒我心以候以迎來格來歆

奠帛以後咸同朝日

嘉靖九年復分祀天神地祇樂章

迎天神保和之曲 吉日良辰祀典式陳景雲甘雨風
雷之神赫赫其靈功著生民參贊元化宣布蒼仁爰茲
報祀鑒斯藻蘋

奠帛以後俱如舊

迎地祇保和之曲 吉日良辰祀典式陳靈嶽方鎮海

瀆之神京畿四方山澤羣真毓靈分隅福我生民薦斯
享報鑒我恭寅

奠帛以後亦如舊

洪武四年祀周天星辰樂章

迎神凝和之曲 星辰垂象布列元穹擇茲吉日記禮

是崇濯濯厥靈昭鑒我心謹候以迎庶幾來歆

奠帛保和之曲詞同朝日

初獻保和之曲 神兮旣留品物斯薦奉祀之初醴酒

斯奠仰惟靈耀以享以歆何以侑觴樂奏八音

亞獻中和之曲

神既初享亞獻再升以酌醴齊仰薦

於神洋洋在上式燕以寧庶表微衷交於神明

終獻肅和之曲

神既再享終獻斯備不腆菲儀式將

其意薦茲酒醴成我常祀神其顧歆永言樂只

徹豆豫和之曲

祀事將畢神既歆只徹茲俎豆以成

其禮惟神樂欣無間始終樂音再作庶達微悰

送神雍和之曲詞同朝日

望燎雍和之曲

神既享祀靈馭今旋燎烟既升神帛

斯焚巍巍霄漢倏焉以適拳拳余衷瞻望弗及

嘉靖八年祀太歲月將樂章

迎神 吉日良辰祀典式陳輔國佑民太歲尊神四時
月將功曹司辰濯濯厥靈昭鑒我心以候以迎來格來
歆

奠帛以後俱同神祇

洪武元年宗廟樂章

迎神太和之曲 慶源發祥世德惟崇致我眇躬開基
建功京都之中親廟在東惟我子孫永懷祖風氣體則
同呼吸相通來格來崇皇靈顯融

奉冊寶

時享不用

維水有源維木有根先世積善福垂後

昆冊寶鏤玉德顯名尊祇奉禮文仰答洪恩

進俎

時享不用

明明祖考妥神清廟薦以牲牷匪云盡孝

願通神明願成治效此帝王之道亦祖考之教

初獻壽和之曲

德祖廟初獻云思皇高祖穆然深元

其遠歷年其神在天尊臨太室餘慶綿綿歆於几筵有

永其傳

懿祖廟初獻云思皇曾祖清勤純古田里韜

光天篤其祐佑我曾孫弘開土宇追遠竭虔勉遵前矩

熙祖廟初獻云維我皇祖淑後貽謀盛德靈長與泗

同流發於孫枝明禋載修嘉潤如海恩何以酬 仁祖

廟初獻云惟我皇考既淳且仁弗耀其身克開嗣人子

有天下尊歸於親景運維新則有其因

亞獻豫和之曲 對越至親儼然如生其氣昭明感格

在庭如見其形如聞其聲愛而敬之發乎中情

終獻熙和之曲 承先人之德化家爲國母曰予小子

基命成績欲報其德昊天罔極慇懃三獻我心悅懌

徹豆雍和之曲 樂奏具肅神其燕嬉告成於祖亦右

皇妣敬徹不遲以終祀禮祥光煥揚錫以嘉祉

送神安和之曲 顯兮幽兮神運無迹鸞馭逍遙安其

所適其靈在天其主在室子子孫孫孝思無斁

二十一年更定其初獻合奏餘竝同

思皇先祖耀靈於天源衍慶流由高逮元元孫受命追遠其先明禋世崇億萬斯年

永樂以後改迎神章致我眇躬句爲助我祖宗又改終獻章首四句爲惟前人之功肇膺天曆延及於小子爰受方國竝同

嘉靖十五年孟春九廟特享樂章

太祖廟迎神太和之曲 於皇於皇今仰我聖祖乃武乃文攘夷正華爲天下大君比隆於古越彼放勛肇造王業佑啓予子孫功德超邁大室攸尊首稱春祀誠敬用申維神格思萬世如存

初獻壽和之曲 薦帛於篚潔牲於俎嘉我黍稷酌我
清醑愚孫苾祀奠獻初舉翼翼精誠對越我皇祖居然
顧歆永錫純祐

亞獻豫和之曲 籥舞旣薦八音洋洋工歌嚶嚶醇醴
載羞齋明其將之永佑於子孫歲事其承之俾嗣續克
承百世其保之

終獻寧和之曲 三爵旣崇禮秩有終盈溢孚顒顯相
肅雍惟皇祖格哉以繹以融申錫無窮暨於臣民萬福
攸同

徹饌豫和之曲 禮畢樂成神悅人宜籩豆靜嘉敬徹

不遲穆穆有容秩秩其儀益祇以嚴矧敢敷於斯

還宮安和之曲 於皇我祖陟降在天清廟翼翼禋祀

首虔明神旣留寢祐靜淵介福綏祿錫蔭綿綿以惠我
家邦於萬斯年

成祖廟迎神太和之曲 於惟文皇重光是宣克戡內

難轉坤旋乾外讐百蠻威行八埏貽典則於子孫不忘
不愆聖德神功格於皇天作廟奕奕百世不遷祀事孔
明億萬斯年

初獻亞獻終獻徹饌還宮俱與太祖廟同

仁宗廟迎神太和之曲 明明我祖盛德天成至治訐

日
三
謨通駿有聲專奠致享惟古經是程春祀有嚴以迓聖
靈惟陟降在庭以賚我思成

初獻壽和之曲

幣牲在陳金石在懸清酒方獻百執

事有虔明神洋洋降歆自天俾我孝孫德音孔宣

亞獻豫和之曲

中誠方殷明神如存醴齊孔醇再舉

疊尊福祿穰穰攸介攸臻追遠報酬罔極之恩

終獻寧和之曲

樂比聲歌佾舞婆娑稱彼玉爵酒旨

且多獻享維終神聽以和孝孫在位受福不那

徹饌雍和之曲

牲牲在俎稷黍在簋孝享多儀格我

皇祖稱歌進徹髦士膺膺孝孫受福以敷錫於下土

還宮安和之曲 殖享孔明物備禮成於昭在天以莫
不聽神明卽安維華寢是憑肇祀迄今百世祇承

宣廟英廟憲廟俱與仁廟同

孝廟迎神太和之曲 列祖垂統景運重熙於惟孝皇
敬德允持用光於大烈化彼烝黎專廟以享經禮攸宜
俎豆式陳庶幾來思

初獻壽和之曲 棗盛孔蠲腍肥牲牷考鼓齎齎萬舞
躑躑清醕初酌對越在天明神居歆式昭厥虔

亞獻豫和之曲 祀事孔勤精意未分樂感鳳儀禮虔
駿奔醕齊挹清載奠瑤尊神其格思福祿來臻

終獻寧和之曲 樂舞旣成獻享維終明明對越彌篤
其恭篤恭維何明德是崇神之聽之萬福來同

徹饌雍和之曲 牲牢醴陳我享我將黍稷蘋藻潔白
馨香徹以告成降禧穰穰神錫無疆祐我萬方

還宮安和之曲 禮享旣洽神御聿興廟寢煌煌以憑
以寧維神匪遐上下在庭於寢孔安永底我烝民之生
武廟迎神 列祖垂統景運重熙於惟武皇昭德敕威
用剪除奸兇大業弗隳專廟以享經禮攸宜俎豆式陳
庶幾來思

初獻亞獻終獻及徹饌還宮俱與孝廟同

睿廟迎神太和之曲 於穆神皇秉德凝道仁厚積累
配於穹昊流慶顯休萃於眇躬施於無窮以似以續以
光紹我皇宗惟茲氣始俎豆是供循厥典禮式敬式崇
神其至止以鑒愚衷

初獻壽和之曲 制帛牲牢庶羞芬膋玉戚朱干協於
韶簫清醑在筵中情纏綿神之格思儀形儼然

亞獻豫和之曲 瑤爵再陳侑以工歌籥舞蹌蹌八音
諧和孝思肫肫感格聖靈致愍則存如聞其聲

終獻寧和之曲 儀式弗踰奠爵維三樂舞雍容以雅
以南仰仁源德澤嶽崇海淵願啓我子孫緝熙光明維

兩儀是參

徹饌雍和之曲

嘉饌甘只亦既歆只登歌迅徹敬終

惟始維神孔昭賚永成於孝矣

還宮安和之曲

幽顯莫測神之無方祀事既成神返

諸帝鄉申發休祥蔭嗣蕃昌宜君兮宜王歷世無疆

九廟時禋樂章

孟夏迎神太和之曲

序屆夏首兮風氣薰禮嚴時禋

兮戛擊鐘鼓迎羣主來合享交欣於皇列聖正南面以

申崇報皇勲

初獻壽和之曲

瞻曙色方昕仰列聖在上奠金觥而

捧幣紋小孫執盈兮敢不懼慙

亞獻豫和之曲 思皇祖仰聖神來列主會太宸時祫
修循古倫惟聖鑒歆愚孫忱恂

終獻寧和之曲 齊醴清兮麥熟新籩豆潔兮孝念申
仰祖功兮宗德願降祐兮後人

徹饌雍和之曲 樂終兮禮成告玉振兮訖金聲徹之
弗違以肅精誠

還宮安和之曲 三獻就兮祖宗鑒享一誠露兮念維
長思弗盡兮思弗忘深荷德澤之啓佑小孫惟賴以餘
光神返宮永安保家國益昌

孟秋迎神 時兮孟秋火西流感時忒祀兮爽氣回喜
金風兮飄來仰祖宗兮永慕哉秋祫是舉兮希鑒歆小
孫恭迓兮捧素裁

初獻 皇祖降筵列聖靈聯執事恐踰樂舞踰躑小孫
捧盈兮敢弗虔

亞獻 再酌兮玉漿潔淨兮馨香祖宗垂享兮錫允昌
萬歲兮此禮行

終獻 進酒三觥歌舞雍謦鐘鼓轟錚皇祖列聖永享
愚誠

徹饌 秋嘗是舉稌黍豐農三獻既周聖靈顯容小孫

時思恩德兮惟懔

還宮 仰皇祖兮聖神功祀典陳兮報莫窮嘗祫告竣
鸞馭旋宮皇靈在天主在室萬禳陟降何有終

孟冬迎神 時兮孟冬凜以淒感時悲祀兮氣潛回遡
朔風兮北來仰祖宗兮永慕哉冬祫是舉兮希鑒歆小
孫恭迓兮捧素裁

初亞終獻俱同孟秋

徹饌 冬烝是舉俎豆維豐三獻既周聖靈顯容小孫
時思恩德兮惟懔

還宮

同孟秋惟改
嘗祫爲烝祫

大裕樂章

迎神 仰慶源兮大發祥惟世德兮深長時惟歲殘大
裕洪張祖宗聖神明明皇皇遙瞻兮頓首世德兮何以
忘

初獻 神之格兮慰我思慰我思兮捧玉卮捧來前兮
慄慄仰歆納兮是幸已而

亞獻 再舉瑤漿樂舞羣張小孫在位陪助賢良百工
羅從大禮肅將惟我祖宗顯錫恩光

終獻 思祖功兮深長景宗德兮馨香報歲事之旣成
兮典則先王惟功德之莫報兮何以量

徹饌 三酌旣終一誠感通仰聖靈兮居歆萬禩是舉
兮庶乎酬報之衷

還宮 顯兮幽兮神運無迹神運無迹兮化無方靈返
天兮主返室願神功聖德兮啓佑無終元孫拜送兮以
謝以祈

大禘樂章

迎神元和之曲 於維皇祖肇創丕基鍾祥有自曰本
先之奄有萬方作之君師追報宜隆以申孝思瞻望稽
首介我休禧

初獻壽和之曲 木有本兮水有源人本祖兮物本天

思報德兮禮莫先仰希鑒兮敢弗虔

亞獻仁和之曲

中觴載升於此瑤觥小孫奉前願歆

其誠樂舞在列庶職在庭祖鑒孔昭錫祐攸享

終獻德和之曲

於維兮先祖延慶兮深高追報兮曷

能三進兮香醪

徹饌太和之曲

芬兮豆籩潔兮黍粢祖垂歆享徹乎

敢違禮云告備以訖陳辭永裕後人億世丕而

送神永和之曲

禘祀兮具張佳氣兮鬱昂皇靈錫納

兮喜將一誠通兮萬載昌祈鑒祐兮天下康仰源仁浩

德兮曷以量小孫頓首兮以望遙瞻冉冉兮聖靈皇皇

洪武七年御製祀歷代帝王樂

迎神雍和之曲 仰瞻兮聖容想鑾輿兮景從降雲衢

兮後先來俯鑒兮微衷荷聖臨兮蒼生有崇睠諸帝兮
是臨予頓首兮幸蒙

奠帛保和之曲 秉微誠兮動聖躬來列坐兮殿庭予
今願兮効勤奉禮帛兮列酒尊鑒予情兮忻享方旋駕
兮雲程

初獻保和之曲 酒行兮爵盈喜氣兮雍雍重荷蒙兮
載瞻載崇羣臣忻兮躍從願覩穆穆兮聖容

亞獻中和之曲 酒斟兮禮明諸帝熙和兮悅情百職

目録卷之二
三
一
奔走兮滿庭陳籩豆兮數重亞獻兮願成

終獻肅和之曲 獻酒兮至終早整雲鸞兮將旋宮予

心眷戀兮神聖欲攀留兮無從躡雲衢兮緩行得遙瞻

兮達九重

徹饌凝和之曲 納殽羞兮領陳烝民樂兮幸生將何

以兮崇報惟歲時兮載瞻載迎

送神壽和之曲 旂幢繚繞兮導來踪鑾輿冉冉兮歸

天宮五雲擁兮祥風從民歌聖佑兮樂年豐

望燎豫和之曲 神機不測兮造化功珍羞禮帛兮薦

火中望瘞庭兮稽首願神鑒兮寸衷

洪武六年定祀先師孔子樂章

迎神咸和之曲 大哉宣聖道德尊崇維持王化斯民

是宗典祀有常精純益隆神其來格於昭聖容

奠帛寧和之曲 自生民來誰底其盛惟王神明度越

前聖烝帛具成禮容斯稱黍稷非馨惟神之聽惟王後改曰惟

師

初獻安和之曲 大哉聖王實天生德作樂以崇時祀

無斃清酤惟馨嘉牲孔碩薦羞神明庶幾昭格

亞終獻景和之曲 百王宗師生民物軌瞻之洋洋神

其寧止酌彼金罍惟清且旨登獻惟三於戲成禮

徹饌咸和之曲 犧象在前豆籩在列以享以薦旣芬
旣潔禮成樂備人和神悅祭則受福率遵無越
送神咸和之曲 有嚴學宮四方來宗恪恭祀事威儀
雍雍歆格惟馨神馭旋復明禋斯畢咸膺百福
洪武二年享先農樂章

迎神永和之曲 東風啓蟄地脉奮然蒼龍掛角燭燭
天田民命惟食創物有先圜鍾旣奏有降斯筵

奠帛永和之曲 帝出乎震天發農祥神降於筵藹藹
洋洋禮神有帛其色惟蒼豈伊具物誠敬之將

進俎雍和之曲 制帛旣陳禮嚴奉牲載之於俎祀事

孔明簠簋攸列黍稷惟馨民力普存先穡之靈

初獻壽和之曲 九穀未分庶草攸同表爲嘉種實在

先農黍稷斯豐酒醴是供獻奠之初以祈感通 配位

云厥初生民粒食其天開物惟智遂古奚傳思文后稷

農官之先侑神作主初獻惟蠲

亞獻壽和之曲 倬彼甫田其隰其原耒耜云載驂馭

之間報本思享亞獻惟虔神其歆之自古有年 配位

云后稷配天興於有邰誕降嘉種有栽有培俶載南畝

祇事三推佑神再獻歆我尊罍

終獻壽和之曲 帝藉之典享祀是資潔豐嘉粟咸仰

於斯時維親耕享我農師禮成於三以訖陳詞 配位
云嘉德之薦民和歲豐帝命率育報本之功陳常時夏
其德其功齊明有格惟獻之終

徹饌永和之曲

於赫先農歆此潔修於篚於爵於饌

於羞禮成告徹神惠敢留餽及終畝豐年是求

送神永和之曲

神無不在於昭於天曰迎曰送於享

之筵冕衣在列金石在懸往無不之其佩翩翩

望瘞太和之曲

祝帛牲醴先農旣歆不留不褻瘞之

厚深有幽其瘞有赫其臨曰禮之常匪今斯今

嘉靖九年定享先蠶樂章

迎神貞和之曲 於穆惟神肇啓蠶桑衣我萬民保我
家邦茲舉曠儀春日載陽恭迎霞馭靈氣洋洋
奠帛壽和之曲 神其臨只有苾有芬乃獻玉盞乃奠
文纁仰祈昭鑒淑氣氤氲顧茲蠶婦祁祁如雲
初獻曲同奠帛

亞獻順和之曲 載舉清觴蠶祀孔明以格以享鼓瑟
吹笙陰教用彰坤儀允貞神之聽之鑒此裡誠
終獻寧和之曲 神之格思桑土是宜三纁七就惟此
繭絲獻禮有終神不我遺錫我純服藻繪皇儀
徹饌安和之曲 俎豆具徹式禮莫愆旣匡旣敕我祀

孔虔我思古人葛覃惟賢明靈歆只永顧桑阡
送神恒和之曲神之升矣日霽霞蒸相此女紅杼軸
其興茲返元宮鸞鳳翔騰瞻望弗及永錫嘉徵
望燎曲同送神

明史卷六十二終

明史卷六十三

志第三十九

總裁官總理事務經筵講官保兼太子太保和殿大學士兼管吏部尚書事加六級張廷玉等奉
敕修

樂三

樂章二

洪武三年定朝賀樂章陞殿奏飛龍引之曲百官行禮
奏風雲會之曲丞相致詞奏慶皇都之曲復位百官行
禮奏喜昇平之曲還宮奏賀聖朝之曲俱見後宴饗九
奏中

二十六年更定陞殿韶樂奏聖安之曲 乾坤日月明

日知錄卷之三
二八
八方四海慶太平龍樓鳳閣中扇開簾捲帝王興聖感
天地靈保萬壽洪福增祥光王氣生陞寶位永康寧
還宮韶樂奏定安之曲九五飛聖龍千邦萬國敬依
從鳴鞭三下同公卿環珮響玕璫掌扇護御容中和樂
音呂濃翡翠錦繡擁還華蓋赴龍宮

公卿入門奏治安之曲忠良爲股肱昊天德承主
恩森羅拱北辰御爐烟遶奉天門江山社稷興安天下
軍與民龍虎會風雲

後不用

洪武二十六年定中宮正旦冬至千秋節朝賀樂章
中宮天香鳳韶之曲寶殿光輝晴天映懸玉鉤珍珠

簾櫳瑤觴舉時簫韶動慶大筵來儀鳳昭陽玉帛齊朝
貢讚孝慈賢助仁風歌謠正在昇平中謹獻上齊天頌
宣德以後增定慈宮朝賀樂章天香鳳韶之曲 龍樓
鳳閣彤雲曉開繡簾天香芬馥瑤堦春暖千花簇壽聖
母齊頌祝御筵奏獻長生曲坤道寧品類咸育和氣四
時調玉燭享萬萬年太平福

洪武三年定宴饗樂章

一奏起臨濠之曲名飛龍引 千載中華生聖主王氣
成龍虎提劍起淮西將勇師雄百戰收強虜 驅馳鞍
馬經寒暑將士同甘苦次第靜風塵除暴安民功業如

湯武

二奏開太平之曲名風雲會 玉壘瞰江城風雲繞帝
營駕樓船龍虎縱橫飛礮發機驅六甲降虜將勝胡兵
談笑掣長鯨三軍勇氣增一戎衣宇宙清寧從此華
夷歸一統開帝業慶昇平

三奏安建業之曲名慶皇都 虎踞龍蟠佳麗地眞主
開基千載風雲會十萬雄兵屯鐵騎臺臣守將皆奔潰
一洗煩苛施德惠里巷謳歌田野騰和氣王業弘開
千萬世黎民咸仰雍熙治

四奏削羣雄之曲名喜昇平 持黃鉞削平荆楚清吳

越清吳越暮秦朝晉幾多豪傑
幽燕齊魯風塵潔伊
涼蜀隴人心悅人心悅車書一統萬方同轍

五奏平幽都之曲名賀聖朝
天運推遷虜運移王師
北討定燕畿百年禮樂重興日四海風雲慶會時
除
暴虐撫瘡痍漠南爭覩舊威儀君王聖德容降虜三恪
衣冠拜玉墀

六奏撫四夷之曲名龍池宴
海波不動風塵靜中國
有眞人文身交趾羶裘金齒重譯來賓
奇珍異產梯
山航海奉表稱臣白狼元豹九苞丹鳳五色麒麟
七奏定封賞之曲名九重歡
乾坤清廓論功定賞策

勲封爵玉帶金符貂蟬簪珥形圖麟閣 奉天洪武功
臣佐興運文經武略子子孫孫尊榮富貴久長安樂
八奏大一統之曲名鳳凰吟 大明天子駕飛龍開疆
宇定王封江漢遠朝宗慶四海車書會同 東夷西旅
北戎南越都入地圖中遐邇暢皇風億萬載時和歲豐
九奏守承平之曲名萬年春 風調雨順遍乾坤齊慶
承平時節玉燭調和甘露降遠近桑麻相接偃武修文
報功崇德率土皆臣妾山河磐固萬方黎庶歡悅 長
想創業艱難君臣曾共掃四方豪傑露宿宵征鞍馬上
歷盡風霜冰雪朝野如今清寧無事任用須賢哲躬勤

節儉萬年同守王業

以上九奏前三奏和緩中四奏壯烈後二奏舒長其曲皆按月律

十二月按律樂歌

正月太簇本宮黃鍾商俗名大石曲名萬年春 奉天
承運秉黃麾志在安民除慝曾覩中天騰王氣五色虹
霓千尺龍繞兜鍪神迎艘艦嘉應非人力鳳凰山上慶
雲長繞峯石 天助神武成功人心効順所至皆無敵
手握乾符開寶祚略定山河南北飲馬江淮列營河漢
四海風波息師雄將猛萬方齊仰威德
二月夾鍾本宮夾鍾宮俗名中呂曲名玉街行 山林
豺虎中原狐兔四海英雄無數大明眞主起臨濠震於

赫戎衣一怒 星羅玉壘雲屯鐵騎一掃乾坤烟霧黎
民重覩太平年慶萬里山河磐固

三月姑洗本宮太簇商俗名大石曲名賀聖朝 雲氣
朝生芒碭間虹光夜起鳳凰山江淮一日眞主出華夏
千年正統還 瞻日角覩天顏雲龍風虎競追攀君臣
勤苦成王業王業汪洋被百蠻

四月仲呂本宮無射徵俗名黃鍾正徵曲名喜昇平
風雲密濠梁千載眞龍出眞龍出鯨鯢豺虎掃除無迹
江河從此波濤息乾坤同慶承平日承平日華夷萬

里地圖歸一

五月蕤賓本宮姑洗商俗名中管雙調曲名樂清朝
中原鹿走英雄起回首四郊多壘英主倡兵淮水將士
皆雄偉 百靈護助人心喜一呼萬人風靡談笑掃除
螻蟻王業從茲始

六月林鍾本宮夾鍾角俗名中呂角曲名慶皇都 王
氣呈祥飛紫鳳虎嘯龍興千里旌旗動四海歡呼師旅
衆天戈一指風雲從 將士爭先民樂用駕御英雄聖
德皆天縱率土華夷歸職貢詞臣拜獻河清頌

七月夷則本宮南呂商俗名中管商角曲名永太平
鳳凰佳氣好王師起義乾坤初曉淮水西邊五色慶雲

繚繞三尺龍泉似水更百萬貔貅熊豹軍令悄魚麗鵠
鶴風雲蛇鳥糾糾電掣鷹揚在伐罪安民去殘除暴
天與人歸豪傑削平多少萬里烟塵淨洗正紅日一輪
高照膺大寶王業萬年相保

八月南呂本宮南呂宮俗名中管仙呂曲名鳳凰吟

紫微翠蓋擁蓬萊聖天子帝圖開曆數應江淮看五色
雲生上台櫛風沐雨攻堅擊銳將士總英才躍馬定
塵埃創萬古山河壯哉

九月無射本宮無射宮俗名黃鍾曲名飛龍引詞同前
起臨濠之曲

十月應鍾本宮姑洗徵俗名中呂正徵曲名龍池宴
大明英主承天運倡義擁天戈星辰旋繞風雲圍護龍
虎麾訶旌旗所指羗夷納款江海停波從今平定萬
年疆宇百二山河

十一月黃鍾本宮夷則角俗名仙呂角曲名金門樂
慶皇明聖主開寶祚起臨濠正汝潁塵飛江淮浪捲赤
子呼號天戈奮然倡義擁神兵百萬總英豪貔虎朝屯
壁壘虹霓夜繞弓刀鳳凰山勢聳層霄佳氣五雲高
愛士伍同心君臣協力不憚勤勞風雲一時相會看魚
龍飛舞出波濤靜掃八方氛祲咸聽九奏簫韶

十二月大呂本宮大呂宮俗名高宮曲名風雲會 天
眷顧淮西真人起布衣正乾剛九五龍飛駕馭英雄收
俊傑承永命布皇威 一劍立鴻基三軍擁義旗望雲
霓四海人歸整頓乾坤除暴虐歌聖德慶雍熙

武舞曲名清海宇 拔劍起淮土策馬定寰區王氣開
天統寶曆慶乾符武略文謨龍虎風雲創業初將軍星
繞并勇士月彎弧選騎平南楚結陣下東吳跨蜀驅胡
萬里山河壯帝居

文舞曲名泰階平 乾坤清寧治功告成武定禍亂文
致太平郊則致其禮廟則盡其誠卿雲在天甘露零風

雨時若百穀登禮樂雍和政刑肅清儲嗣旣立封建乃
行讒佞屏四海賢俊立朝廷玉帛鐘鼓陳兩楹君臣賡
歌揚頌聲

四夷舞曲

其一小將軍大明君定宇寰聖恩寬掌江

山東虜西戎北狄南蠻手高擎寶貝盤 其二殿前歡

五雲宮闕連霄漢金光明照眼玉溝金水聲潺潺頰頰
觀趨蹌看儀鑾嚴肅百千般威人心膽寒 其三慶新

年虎豹關文武班五綵間慶雲朝霞燦黃金殿喜氣增
丹墀內仰聖顏翠繞紅圍錦繡班高樓十二欄笙簫趁
紫壇仙音韻瑤箏按拜舞齊歌謠讚吾皇萬壽安 其

四過門子定宇寰定宇寰掌江山撫百蠻謳歌拜舞仰
祝讚萬萬年帝業安

洪武十五年重定宴饗九奏樂章

一奏炎精開運之曲 炎精開運篤生聖皇大明御極
遠紹虞唐河清海宴物阜民康威加夷獠德被戎羌八
珍有薦九鼎馨香鼓鐘鐄鐄宮徵洋洋怡神養壽理陰
順陽保茲遐福地久天長

二奏皇風之曲 皇風被八表熙熙聲教宣時和景象
明紫宸開繡筵龍袞曜朝日金爐裊祥烟濟濟公與侯
被服麗且鮮列坐侍丹扆磬折在周旋羔豚升華俎玉

饌充方圓初筵奏南風繼歌賡載篇瑤觴欣再舉拜俯
禮無愆同樂及斯辰於皇千萬年

奏平定天下之舞曲名清海宇

同前

三奏眷皇明之曲 赫赫上帝眷我皇明大命既集本
固支榮厥本伊何育德春宮厥支伊何藩邦以寧慶延
百世澤被羣生及時爲樂天祿是膺千秋萬歲永觀厥
成

奏舞安四夷之舞曲名小將軍殿前歡慶新年過門子

俱同前

四奏天道傳之曲 馬負圖今天道傳龜載書今人文

宣義畫卦兮禹疇叙皇極建兮合自然綿綿曆數歸明
主祥麟在郊威鳳舞九夷入貢康衢謠聖子神孫繼祖
武垂拱無爲邁前古

奏車書會同之舞曲名泰階平

同前

五奏振皇綱之曲 周南詠麟趾卷阿歌鳳凰藹藹稱
多士爲楨振皇綱赫赫我大明德尊踰漢唐百揆修庶
績公輔理陰陽峩冠正襟佩都兪在高堂坐令八紘內
熙熙民樂康氣和風雨時田疇見豐穰獻禮過三爵歡
娛良未央

六奏金陵之曲

鍾山蟠蒼龍石城踞金虎千年王氣

都於今歸聖主六代繁華經幾秋江流東去無時休誰
言天塹分南北英雄豈但嗤曹劉我皇昔住濠梁屋神
遊天錫真人服提兵乘勢渡江來詞臣早獻金陵曲歌
金陵進珍饌諸八音繼三歎請觀漢祖用兵時爲嘗馮
異滹沱飯

七奏長楊之曲長楊曳綠黃鳥和鳴菡萏呈鮮紫燕
輕盈千花浥露日麗風清及時爲樂芳尊在庭管音嘒
嘒絲韻泠泠玉振金聲各奏爾能皤皤國老載勸載懲
明德惟馨垂之聖經唐風示戒永保嘉名無已太康哲
人是聽

八奏芳醴之曲 夏王厭芳醴商湯遠色聲聖人示深
戒千春垂令名惟皇登九五玉食保尊榮日昃不遑餐
布德延羣生天庖具豐膳鼎鼐事調烹豈但資肥甘亦
足養遐齡達人悟茲理恆令五氣平隨時知有節昭哉
天道行

九奏駕六龍之曲 日麗中天漏下遲公卿侍宴多令
儀簫韶九奏觴九獻爐烟細逐祥風吹羣臣舞蹈天顏
喜歲熟民康常若此六龍迴駕鳳樓深寶扇齊開扶玉
几景星呈瑞慶雲多兩曜增暉四序和聖人道大如天
地歲歲年年奈樂何

進膳曲水龍吟 寶殿祥雲紫氣濛聖明君龍德宮氤
氲霧靄檜栢間青松龍樓鳳閣雕梁畫棟此是蓬萊洞
太平清樂曲太清歌 萬國來朝進貢仰賀聖明主一
統華夷普天下八方四海南北東西託聖德勝堯王保
護家國太平天下都歸一將兵器銷爲農器旌旗不動
酒旗招仰荷天地 上清歌 一願四時風調雨順民
心喜攝外國將寶貝攝外國將寶貝見君王來朝寶殿
裏珊瑚瑪瑙玻璃進在丹墀 開天門 託長生日月
光天德萬萬歲永固皇基公卿文武來朝會開玳筵捧
金盃

迎膳奏水龍吟曲與進膳同陞座還宮百官行禮奏萬
歲樂朝天子二曲與朝賀同

大祀慶成大宴用萬國來朝隊舞 纓鞭得勝隊舞

萬壽聖節大宴用九夷進寶隊舞 壽星隊舞

冬至大宴用讚聖喜隊舞 百花聖朝隊舞

正旦大宴用百戲蓮花盆隊舞 勝鼓采蓮隊舞

永樂十八年定宴饗樂舞

一奏上萬壽之曲 龍飛定萬方受天命振紀綱彝倫

攸叙四海康普天率土盡來王臣民舞蹈嵩呼載揚稱

觴奉吾皇聖壽天長

平定天下舞曲 其一 四邊靜威伏千邦四夷來賓納
表章顯禎祥承乾象皇基永昌萬載山河壯 其二 刮
地風聖主過堯舜禹湯立五常三綱八蠻進貢朝今上
頓首誠惶朝中宰相變理陰陽五穀收成萬民歡暢賀
吾皇齊讚揚萬國來降

二奏仰天恩之曲 皇天眷聖明五辰順四海寧風調
雨順百穀登臣民鼓舞樂太平賢良在位邦家永禎吾
皇仰洪恩夙夜存誠

黃童白叟鼓腹謳歌承應曲曰豆葉黃 雨順風調五
穀收成倉廩豐盈大利民生託賴著皇恩四海清鼓腹

明史卷六十三
志
二
謳歌白叟黃童共樂咸寧

四夷舞曲 其一 小將軍順天心聖德誠化番邦盡朝
京四夷歸伏舞於龍廷貢皇明寶貝擎 其二 殿前歡
四夷率土歸王命都來仰大明萬邦千國皆歸正現帝
庭朝仁聖天階班列衆公卿齊聲歌太平 其三 慶豐
年和氣增鸞鳳鳴紫霧生祥雲朝霞映爇金爐香味馨
列丹墀御駕盈絃管簫韶五音應龍笛間鳳笙 其四
渤海令金盃中酒滿盛御案前列羣英君德成皇圖慶
嵩呼萬歲聲 其五 過門子聖主興聖主興顯威靈蠻
夷靜至仁至德至聖明萬萬年帝業成

三奏感地德之曲 皇心感地靈順天時德厚生含弘
光大品物亨鍾奇毓秀產俊英河清海宴麟來鳳鳴陰
陽永和平相我文明

車書會同舞曲 其一新水令錦衣花帽設丹墀俱公
服百司同會麟至舞鳳來儀文武班齊朝賀聖明帝
其二水仙子八方四面錦華夷天下蒼生仰聖德風調
雨順昇平世遍乾坤皆讚禮託君恩民樂雍熙萬萬年
皇基堅固萬萬載江山定體萬萬歲洪福天齊

四奏民樂生之曲 世間的萬民荷天地感聖恩乾坤
定位四海春君臣父子正大倫皇風浩蕩人心載醇熙

熙樂天真永戴明君

表正萬邦舞曲 其一慶太平奸邪濁亂朝綱構禍難
煽動戈斯赫怒吾皇親征灞上指天戈敵皆降 其二
武士歡白溝戰場旌旗雲合迷日光令嚴氣張三軍踴
躍齊奮揚掃除殘甲如風蕩凱歌傳四方仁聖不殺降
望河南失櫓槍 其三滾繡毬肆旅拒恃力强一心構
殃築滄洲百尺城隍騁虜毒恣虎狼孰能禦當順天心
有德隆昌倒戈歛甲齊歸降撫將生還達故鄉自此仁
聞愈彰 其四陣陣羸不數孫吳兵法良神謀睿算合
陰陽八陣堂堂行天上虎略龍韜孰敢當俘囚十萬皆

踈放感荷仁恩戴上蒼 其五得勝回兩傍四方展鳥
翼風雲雁行出奇兵敵難量士強馬強遍百里眠旌卧
鎗勝兵回樂洋洋 其六小梁州敵兵戰敗神魂喪擁
貔貅直渡長江開市門肆不移宣聖恩如天曠綸音頒
降普天下仰吾皇

五奏感皇恩之曲 當今四海寧頌聲作禮樂興君臣
慶會躋太平衣冠濟濟宴彤庭文臣武將共荷恩榮忠
心盡微誠仰答皇明

天命有德舞曲 其一慶宣和雨順風調萬物熙一統
華夷四野嘉禾感和氣一榦百穗一榦百穗 其二窄

輓兒梯航萬國來丹陛太平年永固洪基正東西南北
來朝會洽寰宇布春暉四夷咸賓聲教美自古明王在
慎德不須威武服戎狄祥瑞集鳳來儀佳期萬萬歲聖
明君主華夷

六奏慶豐年之曲萬方仰聖君大一統撫萬民豐年
時序雨露均穰穰五穀貨財殷酣歌擊壤風清俗淳四
夷悉來賓正統皇仁

七奏集禎應之曲皇天眷大明五星聚兆太平騶虞
出現甘露零野蠶成繭嘉禾生醴泉湧地河水清乾坤
萬萬年四海永寧

八奏永皇圖之曲 天心眷聖皇正天位撫萬邦仁風
宣布禮樂張戎夷稽首朝明堂皇圖鞏固賢臣贊襄太
平日月光地久天長

九奏樂太平之曲 皇恩被八紘三光明四海清人康
物阜歲屢登含哺鼓腹皆歡聲民歌帝力唐堯至仁乾
坤永清共樂太平

導膳迎膳進膳及陞座還宮百官行禮諸曲俱與洪武
間同

大祀慶成用纓鞭得勝蠻夷隊舞萬壽聖節九夷進寶
隊舞冬至節讚聖喜隊舞正旦節百戲蓮盆隊舞

嘉靖間續定慶成宴樂章

陞座樂曲萬歲樂 五百昌期嘉慶會啟聖皇龍飛天
位九州四海重華日大明朝萬萬世

百官行禮樂曲朝天子 滿前瑞烟香繞蓬萊殿風回
韶律鼓淵淵列陞上旌旗絢日至朱躔陽生赤甸氣和
融徹上元歷年萬千長慶天宮宴

上護衣上花樂曲水龍吟 寶殿金爐瑞靄浮陳玉案
列珍羞天花炫彩照曜翠雲裘鸞歌鳳舞虞庭樂奏萬
歲君王壽

一奏上萬歲之曲 聖主垂衣裳興禮樂邁虞唐簫韶

九成儀鳳凰日月中天照八荒民安物阜時和歲康上
奉萬年觴允祚無疆

奏平定天下舞曲 其一 四邊靜天啟嘉祥聖主中興
振紀綱頌洋洋功蕩蕩國運隆昌萬歲皇圖壯 其二
鳳鸞吟維皇上天佑聖明景命宣五雲輝三台潤七緯
光懸協氣生嘉祥見正萬民用羣賢垂袞御經筵宵衣
勤政殿禮園丘大祀精虔明水潔蒼璧圓秉周文承殷
薦眷皇家億萬斯年

二奏仰天恩之曲 皇穹啟聖神欽乾運祇郊禋一陽
初動靄先春萬福來同仰至仁祥開日月瑞見星辰禮

樂協神人宇宙咸新

迎膳曲水龍吟

春滿雕盤獻玉桃葭管動日輪高熹

微霽色遙映袞龍袍千官舞蹈鈞韶迭奏曲度昇平調

進膳曲水龍吟

紫禁瓊筵暖應冬驂八螭乘六龍玉

卮瓊罍黼座獻重瞳堯天廣運舜雲飛動喜聽賡歌頌

進湯曲

其一太清歌長至日開黃道喜乾坤佳氣陽

長陰消奏鈞韶音調鳳軫律協鸞簫仰龍顏天日表如

舜如堯金爐烟暖御香飄玉墀晴霽祥光繞宮梅苑柳

迎春好燕樂蓬萊島

其二上清歌雲捧宸居五星光

映三台麗仰日月層霄霽仰日月層霄霽中興重見唐

虞際太和元氣自陽回兆姓歡愉 其三開天門九重
霄日轉皇州曉宴天家共歌魚藻龍鱗雉尾高祝聖壽
慶清朝

奏黃童白叟鼓腹謳歌承應曲御鑾歌 雅奏樂昇平
瞻絳闕集瑤京黃童白叟喜氣盈謳歌鼓舞四海寧金
枝結秀玉樹含英聽康衢擊壤聲帝力難名

三奏感昊德之曲 帝德運光明一陽動萬物生升中
大報蒼璧陳禮崇樂暢歆太清星懸紫極日麗璇庭乾
坤瑞氣盈海宇安寧

奏撫安四夷舞曲 其一賀聖朝華夷一統萬國來同

獻方物修庭貢遠慕皇風自南自北自西自東望天宮
佳氣鬱重重四靈畢至麟鳳龜龍 其二殿前歡瑞雲
晴靄浮宮殿一脈陽和轉禮成交泰開周宴鳳笙調龍
幄展天心感格人歡忭四海謳歌徧 其三慶豐年賴
皇天錫豐年勤禹稼力舜田喜慰三農願嘉禾秀瑞麥
鮮賦九州貢八埏神倉御廩咸充滿養民以養賢 其
四新水令聖德精禋格昊穹大一統四夷來貢玉帛捧
文軌同世際昌隆共聽輿人頌 其五太平令誕明禋
天鑒元后光四表惠澤周流來四裔趨前擁後獻萬寶
充庭滿囿稽首頓首天高地厚祝聖人多男福壽

四奏民樂生之曲 大報禮初成象乾德運皇誠神州
赤縣永清寧靈雨和風樂太平陰陽交暢品物咸亨元
化自流行允殖羣生

迎膳曲水龍吟 五色祥雲捧玉皇開闔闔坐明光鈞
天樂奏冬日御筵張文恬武熙太平氣象人在唐虞上
進膳曲水龍吟 玉律陽回景運新燕鎬京藹皇仁光
昭雲漢一氣沸韶謔錦瑟和聲瑤琴清韻瞻仰天顏近
進湯曲太清歌 萬方民樂時雍鼓舞荷天工雷行風
動喜今逢南蠻北貊東夷西戎來朝貢大明宮星羅斗
拱九重天上六飛龍五色雲間雙彩鳳普天率土效華

封允協河清頌

奏車書會同舞曲

其一新水令五雲深護九重城感

洪恩一人有慶陽初長禮方行帝德文明表率邦家正

其二水仙子萬方安堵樂康寧九域同仁荷聖明千

年撫運承天命露垂甘河獻清見雙岐秀麥連莖喜靈

雪隨冬應覩祥雲拂曙生神與化並運同行

五奏感皇恩之曲

雙闕五星光霓旌樹紫蓋張璇臺

玉曆轉新陽鈞天廣樂諧宮商恩深露湛喜溢霞觴日

月煥龍章地久天長

奏表正萬邦舞曲

其一慶太平維天眷我聖明禮園

丘至德精誠乾元永清洪膺景命休徵應泰階平 其
二千秋歲聖主乘龍御萬邦慶雲翔化日重光羣臣拜
舞稱壽觴載歌天保章 其三滾繡毬五雲車度九重
利見飛龍耀袞章火藻華蟲擊虎豸考鳧鐘鼉鼓逢逢
八珍列九鼎豐隆堯眉揚彩舜重瞳萬國咸熙四海雍
齊歌頌聖德神功 其四殿前歡萬年禮樂中興日大
化覩重熙河清海宴臻祥瑞五行順七政齊超三邁五
貞元會旣醉頌鳧鷖 其五天下樂萬靈朝拱接清都
享南郊欽天法祖願聖人承乾納祐中和位育龜獻範
馬陳圖 其六醉太平禮樂萬年規謳歌四海熙衣冠

日多卷之三
二八
蹈舞九龍墀麗正仰南離紫雲高捧唐虞帝垂衣天下
文明治鎬烏岐鳳呈嘉瑞眞個是人在成周世

六奏慶豐年之曲 聖人懋承乾綏萬邦屢豐年神倉
御廩登天田明粢鬱鬯祀孔虔輿情咸豫協氣用宣萬
古帝圖傳璧合珠聯

七奏集禎應之曲 天保泰階平寶露降渾河清嘉禾
秀麥集休禎遐陬絕域喜氣盈一人有慶百度惟貞萬
國頌咸寧麗正重明

八奏永皇圖之曲 鎬燕集天京頌魚藻歌鹿鳴邊陲
安堵萬國寧重譯來庭四海清咸池日曙昧谷雲征帝

座仰前星豫大豐亨

九奏樂太平之曲 皇極永登祥乾符啟泰運昌玉管
回春動一陽金鑾錫燕歌九章虞庭獸舞岐山鳳翔日
麗袞龍裳主聖臣良

迎膳曲水龍吟 香霧氤氲紫閣重仰天德瞻帝容星
輝海潤甘雨間和風樂比鴛魚瑞呈麟鳳永獻卷阿頌
進膳曲其一水龍吟 萬戶千門啟建章台階峻帝座
張三垣九道北斗玉衡光元氣調和雅韻鏗鏘昭代慶
明良 其二太清歌萬方國盡來庭稽首歌帝仁仰荷
生成振乾綱陰陽順序民物樂生逢明聖萬年春永膺

休命華夷蠻獠咸歸正蒼生至老不知兵鼓腹含哺囿
太平九有享清寧

奏天命有德舞曲 其一萬歲樂太平天子興隆日履
初長陽回元吉醴泉芝草休徵集曾聞道五星聚室
其二賀聖朝一人元良百度維新握赤符凝元應享太
清大禮方行祀事孔明感天心億載恆承慶明王慎德
四裔咸賓

奏纓鞭得勝蠻夷隊舞承應曲 其一醉太平星華紫
殿高雲氣彤樓遶九夷重譯梯航到皇圖光八表玉宇
無塵明月皎銀河自轉扶桑曉平平蕩蕩歸王道百獸

舞鳳鳴簫韶 其二看花會普天下都賴吾皇至聖看
玉關頻欸天山已定四夷效順歸王命天保歌羣黎百
姓 其三天下樂九重樂奏萬花開望龍樓雲蒸霧靄
仰天工雍熙帝載臣民歡戴溥仁恩遍九垓 其四清
江引黃鍾旣奏陽和長德盛天心貺人文日月明國勢
山河壯衢室民謠頻擊壤

奏致詞曲 其一清江引鈞天畢奏日方中旣奏歡聲
動雲章傍袞龍颺勢翔威鳳萬方安樂興嘉頌 其二
千秋歲上下交歡燕禮成一陽奮萬彙咸亨風雲會合
開明運紫極轉璇衡

宴畢百官行禮曲朝天子 文班武班歡動承明殿禮
成樂備頌聲喧眞咫尺仰天顏日照龍筵風回雉扇翠
蕤旋奉仙鑾雲間斗間五色金章燦
還宮曲萬歲樂 天回北極雲成瑞望層霄重華日麗
九垓八極樂雍熙祝聖壽萬萬歲

永樂間小宴樂章

一奏本太初之曲朝天子 混兮沌兮水土成元氣不
分南北與東西未辨天和地萬象包涵其中祕密難窮
造化機是陰陽本體乃爲之太極兩儀因而立
二奏仰大明之曲歸朝歡 太極分混然方始見儀形

清浮濁偃乾坤定日月齊興昭青霄萬象明陽須動陰
須靜陰與陽皆相應流行二氣萬物俱生

三奏民初生之曲 其一沽美酒乾坤清宇宙寧六合
淨四維正萬象原來一氣生定三才五行民與物共成
羣 其二太平令爲一類不分人品竟生食豈曉庖烹
避寒暑巢居穴遁披樹葉相尋趣如何是愛親世情治
生雖混然各安其性

四奏品物亨之曲醉太平 黎民生世間萬物長塵寰
陰陽交運轉循環久遠時庶繁相傳氣候應無間品物
交錯憑誰鑒望聖人出世整江山主萬民得安

五奏御六龍之曲 其一清江引人心久仰生聖君天
使人生聖聖人受天機體天居中正御六龍聖明登九
重 其二碧玉簫君坐神京海嶽共從新民仰君恩聖
治有人倫人品分萬物增聖承乾百福臻垂法明尊天
命興後朝皆從正

六奏泰階平之曲十三月 聖乃有言天天是無言聖
聖人臨正萬物亨通恩威盛社稷安仁德盛江山定選
用英賢興王政分善惡賞罰均平三公九卿左右股肱
庶事康寧

七奏君德成之曲 其十一月皇基以興聖帝修身

奉天體道聖德愈明敬天地勤勞萬民立法度上下咸
寧 其二堯民歌風俗禮樂厚彝倫爰興學校進儒經
賢臣良將保朝廷四野人民頌歡聲用的是賢英賢英
定太平寰海皆歸正

八奏聖道行之曲 其一金殿萬年歡三綱既定九疇
復興聖道如天嘉禾齊秀寒暑和平聖威無邊皇基穩
勝磐石慶雲生景星長現三光輝耀百穀收成萬姓安
寧 其二得勝令聖德感皇乾甘露降山川萬邦來朝
貢奇珍擺布全玉階下鳴鞭仰聖主升金殿丹墀列英
賢讚吾皇豐稔年

九奏樂清寧之曲 其一普天樂萬邦寧皇圖正父君
母后天下咸欽君治外永聖明后治內長安靜後聖承
乾皆從正德相傳聖子神孫天威浩蕩江山永固洪福
無窮 其二沾美酒和氣生滿玉京祥烟起映皇宮明
聖開基整萬民風雲會帝庭奏簫韶九韻成 其三太
平令紫霧隱金鸞彩鳳祥光罩良將賢臣玉案列珍羞
美醞寶鼎熱龍涎香噴至尊永寧儲嗣守成賀萬萬歲
一人有慶

右二奏至八奏俱奏百戲承應第九奏魚躍于淵承應
奉天門宴百官止用本太初仰大明民初生三奏曲其

進酒進膳樂同惟百官叩頭禮用朝天子曲宴畢導駕
還宮用御鑾歌

嘉靖間仁壽宮落成宴饗樂章

一奏本太初之曲朝天子 帝誠帝明寶位基昌命仙
苑開筵歌鹿鳴亭殿天章映我有嘉賓鼓瑟吹笙示周
行昭德音日升月恆萬載皇圖正

二奏仰大明之曲殿前歡 天保定聖人多壽多男慶
修和禮樂協中興麗正重明如山阜如岡陵如川方至
莫不增協氣生禎祥應百神受命萬國來庭

三奏民初生之曲 其一沽美酒黃河清寶露凝瑞麥

呈靈鵲鳴諸福來同仰聖明喜萬寶告成占景緯泰階
平 其二太平令念農桑衣食之本仰君德獨厚民生
事耕鑿羣黎百姓歌鹿鳴神人胥慶明主宴嘉賓承筐
鼓瑟吹笙繼自今福增天定

四奏品物亨之曲醉太平 瑤宮怡聖顏閬苑隔人寰
吹笙鼓瑟賓旨酒天開宴鹿鳴歌舞黃金殿賴吾皇錫
福萬民安醉歌天保歡

五奏御六龍之曲 其一清江引聖主有道樂昇平宴
會延休慶務本軫民生弘化凝天命欣落成萬載開鴻
運 其二碧玉簫帝重農桑法駕起明光麟遊鳳翔宴

陳天保章開玳筵薦瑤觴旣醉頌洋洋聖德巍皇恩蕩
世際唐虞上

進膳曲 其一水龍吟寶瑟瑤笙鼓吹喧聖天子御華
筵南山萬壽瑞日正中天百穀豐年八方珍膳人樂昇
平宴 其二太清歌祥麥嘉瓜臻瑞仰荷堯舜主愛育
羣黎感天意五風十雨秋報春祈徧爾德勸農桑日用
飲食嘉賓和樂開筵地紅雲捧雕盤珍味山呼萬歲福
無疆日升川至 其三上清歌仰賴吾皇參天兩地凝
和氣四三王六五帝國家興賢才爲上瑞養萬民九域
熙百祿咸宜 其四開天門寶殿輝龍虎風雲會瞻丹

陸觀紫微周詩歌既醉螽斯麟趾開祥瑞仰飛龍在天
位

幽風亭宴講官樂章

一奏本太初之曲朝天子 九重詔傳殿閣開秋宴授
衣時節肅霜天禾稼登場徧鼓瑟吹笙昇平重見工歌
七月篇春酒當筵獻願吾皇萬年歲歲臨西苑

二奏仰大明之曲殿前歡 鳳苑御筵開黃花映玉階
鹿鳴天保歌三代古調新裁奉君王萬壽盃日月明乾
坤大看年年秋報賽太平有象元首明哉

三奏民初生之曲 其一沽美酒熙春陽化日長執懿

筐采柔桑拾繭繰絲有萬箱染紅黃孔陽爲公子製衣裳
其二太平令勤樹藝歲年豐穰九十月禾黍登場
爲春酒甕浮新釀村田樂齊歌齊唱饗公堂殺羊舉觴
繼進著兕觥祝聖壽萬靈扶相

四奏品物亨之曲醉太平 納嘉禾滿場釀御酒盈缸
公桑蠶績製元黃服龍衣袞裳螽斯蟋蟀諧清唱水光
山色明仙仗幽風亭殿進霞觴祝聖壽無疆

五奏御六龍之曲 其一清江引九月風光何處有鳳
苑在龍池右農夫稼已登公子衣方授萬歲君王頻進
酒 其二碧玉簫凡我生民農桑最苦辛終歲經營氣

日夕卷之二 二八 三五
候變冬春田畯欣婦子勤詠豳詩仰化鈞場圃新風雨
順宴御墀龍顏近

進膳曲 其一水龍吟養老休農敞御筵瀉春酒介者
年刲羊剪韭社鼓正闐闐香粳米顙升堂拜獻此樂真
堪羨 其二太清歌九月天開西苑宸居無逸殿講幄
張筵集儒流雲蒸星炫璧緯珠躔睹御製煥天章昭回
雲漢堯天舜日民安宴御廩神倉百穀登金輝玉燦休
徵見大有豐年 其三上清歌鳳苑宸居公桑帝藉今
方舉躬耕蠶勸士女獻羊羔升堂奏樂舞葵菽棗壺上
珍厨萬壽山呼 其四開天門豳風亭共仰吾皇聖百

穀登萬國咸寧民康物阜禎祥應仰乾運俯坤靈

隆慶三年大閱禮成回鑾樂章

武成之曲 吾皇閱武成簡戎旅壯帝京龍旗照耀虎
豹營六師雲擁甲冑明威靈廣播蠻夷震驚稽首頌昇
平四海澄清

嘉靖間皇后親蠶宴內外命婦樂章

陞座奏天香鳳韶之曲 春雲繚繞芳郊曙喜乾坤萬
象咸舒蘭皋蕙圃迎仙馭采桑條攀茂樹蠶宮繭館親
臨御璧月珠星照太虛開筵還駐翠旂旗萬載垂貞譽
進膳曲沽美酒 蠶禮成鳳輦停薦霞觴列雲屏宮妃

世婦仰坤寧祥雲映紫冥同頌耀前星

回宮御鑾歌 惟天啟聖皇君耕藉后躬桑身先田織

率萬邦天清地寧民阜康百穀用成四夷來王治化登
虞唐世發禎祥

永樂間定東宮饗樂章

一奏喜千春之曲賀聖朝 開國承天聖感極多總一
統封疆潤百姓快活萬物榮光共沐恩波仙音韻合讚
昇平詠歌齊朝拜千千歲東宮滿國春和

二奏永南山之曲水仙子 洪基永固海波清盛世明
時禮樂興華夷一統江山靜民通和樂太平讚東宮仁

孝賢明秉鈞衡端正順乾坤泰亨坐中華萬世昌寧

三奏桂枝香之曲蟾宮曲 曉光融宴饗春宮日朗風

和嘉氣蔥蔥鎮領台樞規宏綱憲禮節至公事聖上柔
聲婉容問安寧勤孝虔恭果斷寬洪剛健文明聖德合
同

四奏初春曉之曲小梁州 端拱嚴宸事紫微秉運璇

璣四時百物總相宜仰賴明君德大業勝磐石皇儲仁
孝明忠義美遐方順化朝儀孝能歡慈愛心敬篤上尊
卑意禮上和下睦民鼓舞樂雍熙

五奏乾坤泰之曲滿庭芳 春和玳筵安邦興國欽聖

尊賢文英武烈於民便禮樂成全享大業中庸不偏順
天常節儉爲先達文獻嚴儀訓典孝敬億千年

六奏昌運頌之曲喜秋風 文武安軍民樂宴文華會
班僚五雲齊動鈞天樂賀春宮讚皇朝

右二奏至六奏俱奏百戲承應

七奏泰道開之曲沽美酒 布春風滿畫樓對嘉景鳳
凰洲高捧金波碧玉甌設威儀左右分品從列公侯
其二太平令效聖上誠心勤厚主宗器嚴備春秋諧律
呂仙音齊奏欽王政皇天保佑拜舞頓首讚祝進酒千
千歲康寧福壽

迎膳樂曲水龍吟 方饗笙簫鼓樂喧排寶器開玳筵
鸞儀旌節錦繡景相連簪纓趨進皆來朝見春滿文華
殿

陞座還宮百官行禮奏千秋歲曲 堯年舜日勝禹周
慶雲生繚繞鳳樓風調雨順五穀收萬民暢歌謳
同

朔望
朝參

明史卷六十三終

清史稿

樂志一

記曰安上治民莫善於禮移風易俗莫善於樂樂也者考神納寶類物表庸以其德馨殷薦上帝者也聖道四達聲與政通於是有綴兆之容節籥之音被服其光輝膏潤其猷烈以與民康之民無癰瘁摯傷之嗟放僻嫚蕩之志夫然後雅頌作焉蓋三苗格而韶舞十一稅而頌謳玄鳥歌而商祚興靈臺奏而周道昌王官失守神不降祉迄及春秋脊脊大亂仲尼序詩列黍離於國風齊王德於邦君明其不能復雅中更暴秦樂經埃滅音之鄭衛自此而階郊廟登歌聲不逮下擾民齊教無聞焉爾然而歷代創興莫不鋪陳南雅自制郊辭繩祖業之維艱頌帝功之有赫考較鐘懸裁定緝典雖渾灝三五炳焉同風而寤想聞韶跂之彌邵是則前誥所譏隣於夜誦者也清起僻遠迎神祭天初沿邊俗及太祖受命始習華風天命崇德中征瓦爾喀臣朝鮮平定察哈爾得其宮懸以備四裔燕樂世祖入關脩明之舊有中和韶樂郊廟朝會用之有丹陛大樂王

公百寮慶賀用之有中和清樂丹陛清樂宮中筵宴用之有鹵簿導迎樂巡蹕
用之又製鐃歌法曲舊武敵愾宣鬯八風以儷漢世短簫而滿洲舊舞是曰莽
式率以蘭鈴世裔充選所陳皆遼瀋故事作麾旄弋矢躍馬涖陣之容屈伸進
反輕蹻俯仰之節歌辭異漢不頒太常所謂續業垂統前王不忘者歟聖祖高
宗制作自任臣匪師曠之聰君逾姬旦之美考音諧金石昭德摛天漢帝秩皇
造於斯爲盛但觀其命伶倫使協律召咸黑以賡歌非不陶英鑄莖四隅率同
而繼體再傳頌聲寢廢魏文聽之而思臥季札觀之而無譏是知樂之爲懿覘
國隆濟謳歌在民匪所自致而三古承流曾靡先覺可爲惋歎者也稽清之樂
式遵明故六間七始實紹古亡布咫尺勸禾諷氣灰琯斯乃神瞽以之塞塗隸首
由其蹕步將欲起元音之廢復淳朴之真弘我夏聲粃秬西奏澹慾繕性一經
庶幾有庇經誥其或在此必監前憲我則優矣國成所書聲容器數之次第管
律絃度之討論煥乎秩秩可謂有文今掇其要以備簡籍

太祖肇啟東陲戡亂用武聲物畀朴率緣遼舊天命元年即尊位瀋陽諸貝勒

羣臣廷賀上壽始制鹵簿用樂八年定凱旋拜天行禮筵宴樂制太宗天聰八年又定出師謁堂子拜天行禮樂制元日朝賀樂制九年停止元日雜劇先是梅勒章京張存仁上言元旦朝賀大體所關雜劇戲謔不宜陳殿陛故事八旗設宴惟用雅樂從之十年建國號曰清改元崇德其明年遂有事太廟追尊列祖四孟時享歲暮禋祭並奏樂皇帝冬至萬壽二節與元旦同御前儀仗樂器鑼二鼓二畫角四簫二笙二架鼓四橫笛二龍頭橫笛二檀板二大鼓二小銅鈸四小銅鑼二大銅鑼四雲鑼二噴吶四樂人綠衣黃褂紅帶六瓣紅絨帽銅頂上綴黃翎從內院官奏請也又詔公主册封諸王家祭受降獻馘皆用樂世祖順治元年攝政睿親王多爾袞既定燕都將於十月告祭天地宗廟社稷大學士馮銓洪承疇等言郊廟及社稷樂章前代各取嘉名以昭一代之制梁用雅北齊及隋用夏唐用和宋用安金用甯元宗廟用甯郊社用咸前明用和我朝削平寇亂以有天下宜改用平郊社九奏宗廟六奏社稷七奏從之於是定圜丘大祀皇帝出宮午門聲鐘不作樂致祭燔柴迎神奏始平奠玉帛奏景平

進俎奏咸平初獻奏壽平亞獻奏嘉平終獻奏雍平徹饌奏熙平送神奏太平
望燎奏安平禮成教坊司導迎樂奏祐平午門鐘作還宮方澤大祀皇帝出宮
午門聲鐘不作樂致祭瘞毛血迎神奏中平奠玉帛奏廣平進俎奏咸平初獻
奏壽平亞獻奏安平終獻奏時平徹饌奏貞平送神望瘞奏寧平禮成教坊司
導迎樂奏祐平午門鐘作還宮祈穀皇帝出宮午門聲鐘不作樂燔柴迎神奏
中平奠玉帛奏肅平進俎奏咸平初獻奏壽平亞獻奏景平終獻奏永平徹饌
奏凝平送神奏清平望燎奏太平

餘與圓丘方澤同

太廟時享皇帝出宮鐘止不作樂

致祭迎神奏開平奠帛初獻奏壽平亞獻奏嘉平終獻奏雍平徹饌奏熙平送
神望燎奏咸平禮成教坊司導迎奏祐平聲鐘還宮社稷壇皇帝出宮聲鐘不
作樂致祭瘞毛血迎神奏廣平奠玉帛初獻奏壽平亞獻奏嘉平終獻奏雍平
徹饌奏熙平送神望瘞奏咸平禮成教坊司導迎奏祐平聲鐘還宮舞皆八佾
初獻武舞亞獻終獻文舞文武舞生各六十四人執干戚羽籥於樂懸之次引
舞旌節四舞生四人司之祭之日初獻樂作司樂執旌節引武舞生執干戚進

奏武功之舞亞獻終獻樂作司樂執旌節引文舞生執羽籥進奏文德之舞惟先師廟祇文舞六佾其三大節常朝及皇帝升殿還宮俱奏中和韶樂羣臣行禮奏丹陛大樂親祭壇廟乘輿出入用導迎樂樂章均用平字宴享清樂則以樂詞之首爲章名是年世祖至京行受寶禮先期錦衣衛設鹵簿儀仗旗手衛設金鼓旗幟教坊司設大樂於行殿西前導時龜鼎初奠官懸備物未遑潤色沿明舊制雜用之教坊司置奉鑾一人左右韶舞各一人協同官十有五人俳優長二十人色長十七人歌工九十八人宮內宴禮領樂官妻四人領教坊女樂二十四人祠祭諸樂則太常寺神樂觀司之以協律郎教習樂生月三六九日演於凝禧殿二年從有司言春秋上丁釋奠先師樂六奏迎神奏咸平奠帛初獻奏甯平亞獻奏安平終獻奏景平徹饌送神奏咸平祭歷代帝王樂六奏迎神奏雍平奠帛初獻奏安平亞獻奏中平終獻奏肅平徹饌奏凝平送神望燎奏壽平八年制朝日七奏樂章用曦迎神奏寅曦奠玉帛奏朝曦初獻奏清曦亞獻奏咸曦終獻奏純曦徹饌奏延曦送神奏歸曦夕月六奏樂章用光迎神

奏迎光奠玉帛初獻奏升光亞獻奏瑤光終獻奏瑞光徹饌奏涵光送神奏保
光皆中和韶樂皇太后皇后三大節慶賀皇帝大婚行禮皆丹陛大樂祭眞武
東嶽城隍廟教坊司作樂如羣祀是年又允禮部請更定樂舞樂章樂器之數
享廟大樂於殿內奏之文武佾舞備列樂章卒歌樂器俱設補舞生舊額五百
七十人其後又定常朝升殿中和韶樂奏隆平王公百官行禮丹陛太樂奏慶
平外藩行禮丹陛大樂奏治平還宮中和韶樂奏顯平藉田饗先農樂章七奏
用豐迎神奏永豐奠帛初獻奏時豐亞獻奏咸豐終獻奏大豐徹饌奏屢豐送
神奏報豐望瘞奏慶豐豐禮成御齋宮導迎大樂奏天下樂升座奏萬歲樂羣臣
行禮丹陛大樂奏朝天子筵宴上壽奏三月韶光進饌清樂奏太清歌太廟祫
祭迎神奏貞平奠帛初獻奏壽平亞獻奏嘉平終獻奏雍平徹饌奏熙平送神
奏清平大享殿合祀天地百神樂章九奏用和迎神奏元和奠玉帛奏景和進
俎奏肅和初獻奏壽和亞獻奏安和終獻奏永和徹饌奏協和送神奏泰和望
燎瘞奏清和其上皇太后徽號冊寶尊封太妃冊立中宮太和殿策士諸慶典

皆特詔用樂自後幸盛京謁陵進實錄玉牒亦如之康熙初聖祖踐阼幼冲率承舊憲無所改作八年惟詔定皇帝太皇太后皇太后皇后三大節朝賀樂皇帝元旦升座中和韶樂奏元平還宮奏和平冬至升座奏遂平還宮奏允平萬壽節升座奏乾平還宮奏太平羣臣行禮丹陛大樂奏慶平外藩奏治平太皇太后升座奏升平還宮奏恆平行禮奏晉平皇太后升座奏豫平還宮奏履平行禮奏益平皇后升座奏淑平還宮奏順平行禮奏正平而有司肄習日久樂句律度凌厲失所伶倫應官比於制氏但紀鏗鏘鼓舞而已自世祖時已屢飭典樂官演習樂舞聲容儀節嘗諭大學士等曰各處祭祀太常寺所奏樂俱未和諧樂乃祭祀之大典必聲容儀節盡合歌章始臻美善其召太常寺官嚴飭之至十一年聖祖亦諭禮臣慎重禮祀勤加習練勿仍前怠褻越明典二十一年三藩削平天下無事左副都御史余國柱首請釐正郊廟朝賀宴享樂章上曰享祀樂章一代制作所繫禮部翰林院其集議以聞尋奏自古廟樂原以頌述祖宗功德本朝郊壇廟祀樂章曲名曰平遵奉已久太祖太宗世祖同於太

廟致祭宜如舊惟朝會宴享等樂曲調風雅未備宜勅所司酌古準今求聲律之原定雅奏之節從之因命大學士陳廷敬重撰燕樂諸章然猶襲明故雖務典蔚有似徒歌五聲二變踵訛奪倫黃鐘爲萬事根本臣工無能言之者帝方謙讓亦未暇革也二十三年東巡謁闕里躬祭孔林陳鹵簿奏導迎大樂樂章樂舞先期命太常寺遣司樂官前往肄習與太學先師廟同二十九年以喀爾喀新附特行會閱禮陳鹵簿奏饒歌大樂於是帝感禮樂崩隕始有志制作之事三十一年御乾清宮召大學士九卿前指五聲八風圖示之曰古人謂十二律定而後被之八音則八音和奏之天地則八風和諸福之物可致之祥無不畢至言樂律所關者大也而十二律之所從出其義不可知律呂新書所言算數專用徑一圍三之法此法若合則所算皆合若舛則無所不舛矣朕觀徑一圍三之法必不能合蓋徑一尺則圍當三尺一寸四分一釐有奇若積累至於百丈所差當十四丈有奇等而上之舛錯可勝言耶因取方圓諸圖謂羣臣曰所言徑一圍三但可算六角之數若圍圓必有奇零朕觀八線表中半徑句股

之法極精微凡圓者可以方算開方之術卽從此出若黃鐘之管九寸空圍九分積八百一十分是爲律本此舊說也其分寸若以尺言則古今尺制不同當以天地之度數爲準惟隔八相生之說聲音高下循環相生復還本音必須隔八乃一定之理也隨命樂人取笛和瑟次第審音至第八聲仍還本音上曰此非隔八相生之義耶羣臣皆曰誠如聖訓非臣等聞見所及三十四年定大閱鳴角擊鼓聲金之制四十九年正月孝惠章皇后七十萬壽又諭禮部曰瑪克式舞乃滿洲筵宴大禮典至隆重故事皆王大臣行之今歲皇太后七旬大慶朕亦五十有七欲親舞稱觴是日皇太后宮進宴奏樂上前舞蹈奉爵極懽乃罷帝旣妙挈鐘律時李光地爲文淵閣大學士以耆碩被顧問會進所纂大司樂釋義及樂律論辨因上言曰禮樂不可斯臾去身亦不可以一日不行於天下自漢以來禮樂崩壞不合於三代之意者二千餘年而樂尤甚蓋自諸經所載節奏篇章器數律呂之昭然者而紛紛之說終不能以相一又況乎精微之旨與天地同其和者哉今四海靡靡風聲頽敝等威無辨而奢僭不可止聯屬

無法而鬬爭不可禁記曰無本不立無文不行神而明之者本也舉而措之者文也謂宜搜召名儒以至淹洽古今之士上監於夏商近稽自漢唐以降攷定斟酌成一代大典以淑天下而範萬世大學士張玉書亦言樂律算數之學失傳已久承譌襲舛莫摘其非奧義微機莫探其蘊臣等躬聆訓誨猶且一時省寤而覆算迷蒙中外臣民何由共喻宜特賜裁定編次成書頒示四方共相傳習正歷來積算之差訛垂萬世和聲之善法學術政事均有裨益帝重違臣下請五十二年遂詔修律呂諸書於蒙養齋立館求海內暢曉樂律者光地薦景州魏廷珍甯國梅穀成交河王蘭生任編纂蘭生故光地所拔士樂律有神契朱子琴律圖說字多譌謬蘭生以意是正瞭然可曉及被詔入直所與編校者皆淹雅士而蘭生學獨深亦時時折中於帝遇有疑義親臨決焉其法首明黃鐘爲十二律呂根源以縱黍橫黍定古今尺度今尺八寸一分當古尺十寸橫黍百粒當縱黍八十一粒漢志黃鐘之長以子穀秬黍中者一黍之廣度之九十分黃鐘之長一爲一分廣者橫也九十分爲黃鐘之長則黃鐘爲九十橫黍

所累明矣即以橫黍之度比縱黍爲古尺之比今尺以古尺爲一率今尺爲二率黃鐘古尺九寸爲三率推得四率七寸二分九釐即黃鐘今尺之度律呂新書黃鐘九寸空圍九分積八百一十分再置古尺積八百一十分以九十分歸之得面羃九方分用比例相求面線相等面積不同定數圓面積一十萬爲一率方面積一十二萬七千三百二十四爲二率今面羃九方分爲三率推得四率一十一分四十五釐九十豪開平方得三分三釐八豪五絲一忽爲黃鐘古尺徑數求周得十分六釐三豪四絲六忽即以古尺之積比今尺之積古尺一百分自乘再乘得一百萬分爲一率今尺八十一分自乘再乘得五十三萬一千四十一分爲二率黃鐘積八百一十分爲三率推得四率四百三十分四百六十七釐二百一十一豪即黃鐘今尺之積以今尺長七寸二分九釐歸之得面羃五分九十釐四十九豪求徑得二分七釐四豪一絲九忽而黃鐘管之縱長體積面徑定矣黃鐘既定於是制律呂同徑之法以積實容黍爲數三分損益以覈之黃鐘三分損一下生林鍾林鍾三分益一上生太簇太簇三分損一下

生南呂南呂三分益一上生姑洗姑洗三分損一下應鍾應鍾三分益一上生
蕤賓蕤賓三分益一上生大呂大呂三分損一下生夷則夷則三分益一上生
夾鍾夾鍾三分損一下生無射無射三分益一上生仲呂又倍之自蕤賓以下
至應鍾半之自黃鐘以下至仲呂皆六不用京房變律之說定宮聲在黃鐘大
呂之間黃鐘爲宮次太簇以商應次姑洗以角應次蕤賓以變徵應次夷則以
徵應次無射以羽應次半黃鐘以變宮應所謂陽律五聲二變也至半太簇爲
清宮仍應黃鐘焉大呂爲宮次夾鍾以商應次仲呂以角應次林鍾以變徵應
次南呂以徵應次應鍾以羽應次半大呂以變宮應所謂陰呂五聲二變也至
半夾鍾爲清宮仍應大呂焉旋相爲宮折中取聲類而不雜驗之簫笛工爲宮
則凡應商六應角五應變徵乙應徵上應羽尺應變宮黃鐘爲低工大呂爲高
工而分清濁太簇爲低凡夾鍾爲高凡而分清濁姑洗爲低六仲呂爲高六而
分清濁蕤賓爲低五林鍾爲高五而分清濁夷則爲低乙南呂爲高乙而分清
濁無射爲低上應鍾爲高上而分清濁倍之則倍無射倍應鍾爲宮聲之右變

宮尺字而分清濁倍夷則倍南呂爲變宮之右下羽上字而分清濁倍蕤賓倍
 林鍾爲下羽之右下徵乙字而分清濁半之則半黃鐘半大呂爲羽聲之左變
 宮尺字而分清濁半太簇半夾鍾爲變宮之左少宮工字而分清濁半姑洗半
 仲呂爲少宮之左少商凡字而分清濁古樂所以起下徵而終清商也黃鐘一
 徑別其長短爲十二律呂復助以倍半而得五聲二變之全由是制以樂器以
 黃鐘之積爲本加分減分皆用黃鐘之長與徑相比大加至八倍則長與徑亦
 加一倍小減至八分之一則長與徑亦減其半正律呂管十二倍管六半管六
 黃鐘同形管五十六亦倍管六半管六同形管又生同徑管十一凡一千三百
 六十八管依數立制以考其度以審其音八倍黃鐘之管聲應正黃鐘之律濁
 宮低工七倍黃鐘之管應大呂之呂清宮高工六倍黃鐘之管應太簇之律濁
 商低凡五倍黃鐘之管應夾鍾之呂清商高凡四倍黃鐘之管應姑洗之律濁
 角低六三倍半黃鐘之管應仲呂之呂清角高六三倍黃鐘之管應蕤賓之律
 濁變徵低五

三倍宜應仲呂今高半音而應蕤賓蓋管體漸小聲音易別必於
 三倍之積復加正黃鐘之半積始應仲呂之呂清角高六半積之

理由此生也

二倍半黃鐘之管應林鍾之呂清變徵高五二倍加四分之一黃鐘之

管應夷則之律濁徵低乙

二倍黃鐘之管不應夷則而二倍半二倍之間始應之必以半積復半之爲四分之一加於二倍之內其

分乃合四分之一之理由此生焉

二倍黃鐘之管應南呂之呂清徵高乙正加四分之一三黃鐘

之管應無射之律濁羽低上正加四分之一二黃鐘之管應應鍾之呂清羽高上

正加四分之一黃鐘之管應半黃鐘之律濁變宮低尺正加八分之一黃鐘之

管應半大呂之呂清變宮高尺

此管與正黃鐘最近欲取合清宮之分則以四分之一復半之爲八分之一加於正黃鐘之分

其聲始應八分之一之理由此生焉

繼此則正黃鐘管聲應半太簇之律濁宮低工乃與八倍黃

鐘之管相和同聲矣遞減之黃鐘正積八分之七之管應大呂之呂八分之六

之管應太簇之律八分之五之管應夾鍾之呂八分之四之管應姑洗之律八

分之三分有半之管應仲呂之呂八分之三之管應蕤賓之律八分之二分有

半之管應林鍾之呂八分之二又加一分之四分之一之管應夷則之律

此一分之一

四分之三乃正黃鐘三十二分之理由此生焉

八分之二之管應南呂之呂八分之一又加一

分之四分之三之管應無射之律八分之一又加一分之四分之一之管應應

鍾之呂八分之一又加一分之四分之管應半黃鐘之律八分之一又加

此一分之八分之一乃正黃鐘六十分之一至此六十四分之理生焉

一分之八分之一之管應半大呂之呂
八分之一之管又應正黃鐘而爲正黃鐘長與徑之半自八倍黃鐘至黃鐘八
分之一皆具同徑之十二律呂皆成一調之五聲二變推而演之加黃鐘之積
至六十四倍則同形管長徑皆四倍於正黃鐘減黃鐘之積至六十四分之一
則同形管長徑皆得正黃鐘四分之一六十四倍積同形管應正黃鐘五十六
倍積同形管與六十四分之七同形管應大呂四十八倍積同形管與六十四
分之六同形管應太簇四十倍積同形管與六十四分之五同形管應夾鍾三
十二倍積同形管與六十四分之四同形管應姑洗二十八倍積同形管與六
十四分之三加半同形管應仲呂二十四倍積同形管與六十四分之三同形
管應蕤賓二十倍積同形管與六十四分之二加半同形管應林鍾十八倍積
同形管與六十四分之二加一分四之一同形管應夷則十六倍積同形管與
六十四分之二同形管應南呂十四倍積同形管與六十四分之一加一分四

之三同形管應無射十二倍積同形管與六十四分之一加一分四之二同形管應應鍾十倍積同形管與六十四分之一加一分四之一同形管應半黃鐘九倍積同形管與六十四分之一加一分八之一同形管應半大呂六十四分之一同形管仍應正黃鐘於是十二律呂之同徑異形者合長短倍半以成旋宮之用而黃鐘之同形異徑者因加減實積亦成旋宮之用制器求聲齊於此矣雖然五聲二變管律與絃度又各不同漢唐以後皆宗司馬淮南之說以三分損益之術誤爲管音五聲二變之次復執管子絃音五聲度分而牽合於十二律呂之中試截竹爲管吹之黃鐘半律不與黃鐘合而合黃鐘者爲太簇之半律則倍半相應之說在絃音而非管音也又黃鐘爲宮其徵聲不應於林鍾而應於夷則則三分損益宮下生徵之說在絃度而非管律也以絃度取聲全絃與半絃之音相應而半律較全律則下一音蓋絃之體實藉人力鼓動而生聲全絃長故得音緩半弦短故得音急長短緩急之間全半相應之理寓焉管之體虛假人氣入之以生聲故管之徑同者其全半不相應求其相應必徑減

半始得所以正黃鐘與黃鐘八分之一之管相應同聲也因全半之不同於是
 管律絃度首音至八音其間所生五聲二變之度分亦異管律黃鐘之全爲宮
 聲首音則太簇之半爲少宮八音其間太簇之全爲商聲二音姑洗爲角聲三
 音蕤賓爲變徵四音夷則爲徵聲五音無射爲羽聲六音黃鐘之半爲變宮七
 音自首音至第八音得七全分若絃度假借黃鐘全分爲宮聲首音則黃鐘之
 半爲少宮八音其間太簇之分爲商聲二音姑洗之分爲角聲三音蕤賓之分
 爲變徵四音而林鍾之分乃爲徵聲五音南呂之分爲羽聲六音應鍾之分爲
 變宮七音各絃之分宮至商商至角角至變徵徵至羽羽至變宮皆得全分而
 變徵至徵變宮至少宮祇得半分自首音至八音合爲六全分故絃音不可以
 十二律呂之度取分如以倍無射變宮尺字定絃則得下徵之分倍無射變宮尺字即今笛
與頭管之合字也凡品樂居首一絃必得下徵之分而五音之位始正故世以頭管合字定琴之一絃爲黃鐘之宮者蓋一絃不得以合字正爲取下徵
之分也黃鐘宮聲工字定絃得下羽之分太簇商聲凡字定絃得變宮之分姑洗
 角聲六字定絃得宮絃之分蕤賓變徵五字定絃得商絃之分夷則徵聲乙字

定絃得角絃之分無射羽聲上字定絃得變徵之分而半黃鐘變宮尺字定絃
仍得徵絃之分焉今借黃鐘之分爲宮絃全分其首音仍定以黃鐘之律則二
音限於太簇之分而聲亦應太簇之律三音則變爲夾鍾之分而聲始應姑洗
之律如仍取姑洗之分則聲必變而應於仲呂之呂四音復變爲仲呂之分而
聲應蕤賓之律如仍取蕤賓之分則聲必變而應於林鍾之呂五音則爲林鍾
之分而應夷則之律六音則爲南呂之分而應無射之律七音又變爲無射之
分而聲始應半黃鐘之律如仍取應鍾之分則聲必變而應於半大呂之呂此
宮絃之分因全絃首音定黃鐘之律而變爲羽絃之分者也或以黃鐘之分爲
宮絃全分而本絃七音欲各限以宮絃內七音之分則首音必定以姑洗之律
以次分之此宮絃之分因全絃首音定姑洗之律而得宮絃之分者也又或以
笛與頭管合字爲今所定倍無射之律爲宮絃全分首音依次分之得下徵絃
之分此宮絃之分因全絃首音定以笛之合字而變爲徵絃之分者也依律呂
而定絃音則絃度之分隨之潛移依絃度之分命爲七音之次則聲音宮調不

與律呂相協此由管律絃度全半生聲取分之不同於是絲樂絃音之旋宮轉
 調與竹樂管音亦異清濁二均各七調中與管樂有同者有可同者有不可同
 者同者惟宮調一調五聲二變皆正應可同者商調徵調五聲正應二變借用
 不可同者角調變徵調羽調變宮調五聲之內清濁相淆如但以絃音奏之而
 不和以管音祇有四調餘三調皆轉入絃音宮調故周禮大司樂三宮漢志三
 統皆以三調爲準所謂三統其一天統黃鐘爲宮乃黃鐘宮聲位羽起調姑洗
 角聲立宮主調是爲宮調也其一人統太簇爲宮乃太簇商聲位羽起調蕤賓
 變徵立宮主調是爲商調也其一地統林鍾爲宮乃絃音徵分位羽實管音夷
 則徵聲位羽起調半黃鐘變宮立宮主調是爲徵調也隋志鄭譯云考尋律呂
 七聲之內三聲乖應當時考較聲律或以管音考核絃音或以絃音考核管音
 故得四調相和三調乖應即二變調與角調也變徵調與羽調五正聲內祇一
聲乖應然羽調猶能自立一調
變徵調則轉入宮調聲字至角調變宮調五聲之內
二三聲乖應與宮調聲字雷同皆不能成一調也唐志載四宮二十八調率
 以絃音之分定爲十二律呂之度故有正宮大食高大食之名今即絃音管音

之和不和以辨陽律陰呂之分用合用乃知唐書之二十八調獨取絃音不在管律而古人所用三統實取管音絃音之相和者用之也是以絃音諸樂其要有四一定絃音應某律呂之聲字即得某絃之度分一絃音轉調不能依次遞遷故以宮調爲準有幾弦不移而他絃或緊一音或慢半音遂成一調而各絃七聲之分因之而變一絃音諸調雖無二變而定絃取音必審二變之聲必計二變之分始能得其條貫不然宮調無所取準一絃音宮調惟宮與商徵得與律呂相和爲用餘四調陰陽乖應或淆入宮調聲字不得自成一調即此四者條分縷析則絃音旋宮轉調之法備矣樂之學既微自古言者又歧說繁滋莫衷一是子長孟堅時已異同隋唐登歌雜蘇祗婆龜茲樂以律呂文之神瞽弗世等於詩亡宋人李照和峴范鎮蔡元定之徒稍有志於復古然但資臆驗或且飾以陰陽郭廓之說明鄭世子載堦始以勾股譚律度帝本長疇人術加之以密率基之以實測管音絃分千載之襲繆至是乃定明年書成分三編曰正律審音發明黃鐘起數及縱長體積面幕周徑律呂損益之理管絃律度旋宮

之法曰和聲定樂明八音制器之要詳考古今之同異曰協均度曲取波爾都哈兒國人徐日升及意大里亞國人德里格所講聲律節度證以經史所載律呂宮調諸法分配陰陽二均字誦賜名曰律呂正義蘭生廷珍等皆賜及第進官有差既又諭改訂中和樂章聲調曰殿陛所奏中和樂章皆沿明代句有長短體制類詞曾因不雅命大學士陳廷敬等改撰章法皆以四字爲句而樂人未嫻聲調仍以長短句湊拍歌之今考舊調已得宮商節奏甚爲和平必使歌章字句亦隨韻返則章明而宮聲諧其著南書房翰林同大學士詳定以聞是年十一月冬至躬祀圓丘遂用新定樂律五十四年改造圓丘壇金鐘玉磬各十有六五十五年頒中和韶樂於直省文廟初樂章既改用平而直省仍沿用和至是從禮部請始頒行焉世宗雍正二年定耕藉三十六禾詞耕藉筵宴樂制進筵丹陛樂奏兩陽時若之章進酒管絃樂奏五穀豐登之章進饌清樂奏家給人足之章其辭皆大學士蔣廷錫撰後又定祭時應宮祭風伯廟教坊司作樂祭雷師雲師廟和聲署作樂官民婚嫁品官鼓樂人不得過十二生監軍

民不得過八人著爲令高宗即位銳意制作莊親王允祿自聖祖時監修律算三書至是仍典樂事乾隆六年殿陞奏中和韶樂帝覺音律節奏與樂章不協因命和親王弘晝同允祿奏試允祿因言明代舊制樂章以五六七字爲句而音律之節奏隨之樂章音律俱八句故長短相協今殿陞樂若定以四字爲句則與壇廟無殊惟樂章更定大典攸關謂宜會同大學士禮部將樂章十二成詳議令翰林改擬進覽尋大學士鄂爾泰等議樂章十二成內惟淑平順平二成每章八句其十成樂章每章各十句句四字而按之音律則每章八句每句六七八字以十句四字樂章和以八句六七八字之音律長短抑揚宜不盡協應將樂章字句按音律之節奏以調和之章酌從八句句無拘四言奏可舊中和樂編鐘內倍夷則四鐘在黃鐘正律之前帝疑其外兼詢編鐘倍律及設而不作之故於臣工時張照以刑部侍郎副允祿管部名知樂奏言編鐘之制以十六鐘爲一架陽律八爲一懸在上陰律八爲一懸在下陽自陽陰自陰律呂之法必有倍半然後高低清濁具備以成旋宮之用故陽律有倍蕤賓倍夷則

倍無射在黃鐘之前有半黃鐘半太簇半姑洗在無射之後陰律則有倍林鍾
倍南呂倍應鍾在大呂之前有半大呂半夾鍾半仲呂在應鍾之後倍蕤賓以
還則聲過低而啞半仲呂以還則聲過高而促故不用編鐘無倍蕤賓倍林鍾
亦無六半律以編鐘具八其音中和已足於用低不至倍蕤賓倍林鍾高不至
六半律其序以從低至高濁至清排列爲次倍夷則倍無射當在黃鐘之前倍
南呂倍應鍾當在大呂之前與簫管之長短琴弦之巨細爲一例排簫倍夷則
倍無射二管在黃鐘之前倍南呂倍應鍾二管在大呂之前琴之倍徵倍羽二
絃在宮絃之前若琴絃簫管易位則音不可諧是以編鐘之次第同於絃管又
奏編鐘一架上八下八上陽律下陰呂考擊之節南郊廟祀及臨朝大典皆用
黃鐘爲宮北郊月壇則用大呂爲宮用黃鐘爲宮則擊上鍾用大呂爲宮則擊
下鍾臨朝以下鍾易置於上而擊之非下八鍾不擊也又八鍾原祇七音姑洗
爲宮黃鐘起調爲工字倍夷則無射爲變徵太簇爲變宮三鍾不入調是以不
擊工字調外則惟二鍾不擊如以太簇爲宮倍無射起調爲尺字則倍夷則無

射太簇三鐘皆擊而黃鐘爲變宮夷則爲變徵二鐘又當不擊矣因相沿俱以黃鐘調爲黃鐘宮儒生不知音律謂黃鐘爲聲氣之元萬物之母郊廟朝廷用之吉否則凶不知黃鐘爲宮其第一聲便是下羽除變宮變徵不入調商角徵羽必須迭用若聲聲皆是黃鐘晏子所謂琴瑟專一誰能聽之況大武之樂卽是無射爲宮載之國語無射乃陽律之窮而武王用之則十二月各以其律爲宮無所不可亦明矣上是之命如故當是時清興百餘年矣古學萌芽儒者毛奇齡李堪胡彥昇江永輩多著書言樂事考證益邃密帝亦慕簫韶九成之盛制詩緝頌勇於改爲欲以文致太平聖祖時雖編定樂書大氏稽於音律而樂章句逗無譜不與音相應有協律高萬霖者耆年審音改定宮譜然祇壇廟之樂朝會清歌仍踵前繆照遂請續纂律呂書謂前代墜典宜見刊正許之開館纂修仍命允祿監其事未幾館臣上議壇廟樂章字譜天壇太廟朝日壇俱黃鐘爲宮地壇夕月壇大呂爲宮近於南齊祇用黃鐘之說而兼清濁二均及於大呂雖義有可取但編鐘器內必有設而不作者同於隋以前啞鐘之謂我皇

上制作定世繼述休明允宜博攷詳稽以襄盛典夫言禮樂必宗成周顧周代遙邈文不足徵所可考者莫如周禮而周禮所載圜鐘爲宮祭天函鐘爲宮祭地黃鐘爲宮祭宗廟之說圜鐘函鐘不知何律鄭康成以圜鐘爲夾鐘函鐘爲林鍾祭地用林鍾義則善矣然林鍾何以又稱函鐘則亦無所據也惟準六樂次第論之有函鐘而無林鍾則知函鐘卽林鍾然六樂又有夾鐘無圜鐘其以圜鐘爲夾鐘謂夾鐘生於房心之間房心大辰天帝之明堂則用甘公石申戰代星家之言以解七百年前周公之制度誠非篤詁李光地謂祭天以黃鐘爲宮祭宗廟以圜鐘爲宮圜黃互錯諸儒相承而不知改揆以春禘之文則夾鐘之月也雖若近理然亦出於臆見周禮本言祭天以圜鐘爲宮其下卽云黃鐘爲角一章之樂斷無黃鐘既爲宮而又爲角之理六樂次第清濁各一均黃鐘與大呂配祀天神太簇與應鍾配祭地祇姑洗與南呂配祀四望蕤賓與函鐘配祭山川夷則與仲呂配享姜嫄無射與夾鍾配享先祖以律之次第分神之尊卑顧律呂同用而清濁之間有同均者有不同均者見諸實用難於施行是

以歷代皆欲仰法周制而苦無所憑惟唐貞觀時祖孝孫定爲祭園丘以黃鐘爲宮方澤以林鍾爲宮宗廟以太簇爲宮朝賀宴饗則隨月用呂爲宮最爲通論蓋黃鐘子位天之統也乾位在亥亥前爲子十二辰之始黃鐘下生林鍾林鍾未位地之統也坤位在申陽順陰逆申前爲未自子至午七律而天之道備自未至丑七律而地之道備故黃鐘屬天林鍾屬地林鍾上生太簇寅位人之統也故以祀宗廟先儒所謂萬物本乎天人本乎祖之義也光地亦稱祖孝孫特有遠識而歷代用樂此最近古臣等愚見謂宜遵聖祖律呂正義所定旋宮轉調之法將地壇樂章改林鍾爲宮太廟樂章改太簇爲宮社稷壇亦地也亦宜改用林鍾爲宮月生於西西西方正位也又秋分夕月建酉之月也夕月壇宜改用南呂爲宮朝日壇若以日東月西日卯月酉論應用夾鍾爲宮但夾鍾陰而日陽衷以人心屬日之義宜改用太簇爲宮其朝會宴享並應依唐祖孝孫之說各以其月之律爲宮先農壇農事也宜以姑洗爲宮歷代帝王廟孔子廟祭以春秋春夾鍾秋南呂爲宮太歲壇宜以歲始之律太簇爲宮奏上而皇

太后皇后升座還宮樂章律呂未定因命禮臣集議允祿議曰皇太后皇后樂章應用律呂博考前典並無明文惟十二律呂皆生於黃鐘故黃鐘爲聲氣之元但既專用於南郊以尊上帝自不便擬用且律協於乾呂協於坤坤元允宜用呂大呂爲黃鐘之呂擬皇太后樂以大呂爲宮禮記天子日也日月東西相從而不已天道也酉爲月之正位援后月之義擬皇后樂以南呂爲宮履親王允禔議曰館臣擬皇太后樂以大呂爲宮皇后樂以南呂爲宮臣愚以爲大呂南呂並是陰呂皇上曾有凡慶賀大典皇太后宮應用陽律之旨舊制一切大典俱以黃鐘爲宮請仍循舊制皇上冬至元旦萬壽三大節皇太后皇后三大節並以黃鐘爲宮帝以大呂者黃鐘之呂也既用黃鐘尊上帝林鍾尊后土太簇尊宗廟而議皇太后樂用大呂大呂之序乃在南呂後皇后樂已用南呂是先於皇太后也又方澤壇用蕤賓之呂林鍾爲宮而社稷亦宜有別因命重議於是館臣請定皇太后樂用南呂爲宮社稷壇祭以春秋二仲月上戊宜以夾鍾南呂爲宮從之七年允祿等又奏太皇太后升座還宮用中和韶樂行禮用

丹陛樂與皇帝同而皇太后皇后俱用丹陛樂考諸掌儀司自來升座還宮並用中和韶樂緣陳廷敬撰擬樂章之時以皇太后皇后不敢同於太皇太后便以丹陛名之請仍復舊各爲樂章尋定皇太后御慈甯宮升座中和韶樂奏豫平皇帝率諸王羣臣行禮丹陛大樂奏益平還宮中和韶樂奏履平皇后率皇貴妃貴妃嬪及公主福晉命婦至宮行禮並同皇帝三大節臨軒還宮御內殿升座中和韶樂奏元平皇后率皇貴妃貴妃嬪行禮丹陛大樂奏雍平降座中和韶樂奏和平皇后三大節升座中和韶樂奏淑平行禮丹陛大樂奏正平降座中和韶樂奏順平皇帝筵宴進茶賜茶丹陛清樂奏海宇昇平日進酒賜酒奏玉殿雲開進饌賜食中和清樂奏萬象清甯皇太后三大節升座還宮行禮與慶賀同筵宴進茶進酒進饌所奏歌詞與皇帝同時山東道監察御史徐以升奏言古有雩祭之典所以爲百穀祈膏雨也其制則爲壇於南郊之旁我朝禮制具備惟雩祭未有壇壝乞勅下禮臣博求典故詳考制度倣古龍見而雩之禮擇地立壇帝下其章大學士鄂爾泰等議曰孟夏之月蒼龍宿見東

方爲百穀祈膏雨故龍見而雩晉永和中依郊壇制爲雩壇祈上帝百辟旱則祈雨唐時雩祀於南郊後行雩禮於圜丘歷代京師孟夏後旱雩之禮皆七日一祈唐制斟酌最善臣等酌議宜倣其制古大雩用舞童二佾衣玄衣各執羽翳歌雲漢之詩今皇上倣雲漢體御製詩歌八章聖念懇誠宸章剴切應用舞童十六人玄衣八列執羽翳終獻樂止贊者贊舞童歌詩歌畢乃望燎令掌儀司選聲音清亮者充之羽翳依周禮皇舞之式禮儀與孟夏常雩同上帝社稷宗廟太歲壇俱舊有樂章惟神祇壇闕應勅律呂館撰進乃定雩祀天神從圜丘以黃鐘爲宮地祇從方澤以林鍾爲宮樂用七成迎神奏祈豐奠帛奏華豐初獻奏安豐亞獻奏興豐終獻奏儀豐徹饌奏和豐送神奏錫豐是年始專設樂部凡太常寺神樂觀所司祭祀之樂和聲署掌儀司所司朝會宴饗之樂鑾儀衛所司鹵簿諸樂均隸焉以禮部內務府大臣及各部院大臣諳曉音律者總理之設署正署丞侍從待詔供奉供用官鼓手樂工總曰署吏而以所司樂器別其目鐘曰司鐘磬曰司磬瑟笙簫亦如之又禁道士充太常寺樂員初

明樂舞生多選道童世祖定都沿而用之羽流慢褻識者慨焉至是其弊始革
既又從館臣言定耕藉之樂耕藉前期進種導迎樂前導至日和聲署率屬鵠

立綵棚南

綵棚之制後二十三年裁

歌禾辭者十四人司鑼司鼓司版司笛笙簫者各六人

率綵旗者五十人祭畢行耕藉禮禮成導迎樂作駕泂齋宮內門樂止中和韶
樂作皇帝御後殿樂止報終畝中和韶樂作皇帝御齋宮升座樂止羣臣慶賀
行禮丹陛大樂作進茶賜茶中和韶樂作皇帝乘輦出宮和聲署鹵簿大樂並
作筵宴進茶賜茶改兩陽時若爲喜春光進酒賜酒改五穀豐登爲雲和迭奏
進饌賜饌改家給人足爲風和日麗升座還宮樂章與三月常朝同羣臣行禮
丹陛樂章與元旦同又定祀先蠶樂章器用方響十有六雲鑼瑟杖鼓拍版各
二琴四簫笛笙各六建鼓一皇后採桑歌器用金鼓拍版二簫笛笙六遣官致
祭樂章與羣祀同又定賜衍聖公宴樂章奏洙泗發源長正一真人宴奏上清
碧落文進士宴奏啟天門武進士奏和气治鄉飲酒禮歌鹿鳴四牡皇皇者華
三章笙御製補南陔白華華黍三章閒歌魚麗南有嘉魚南山有臺二章笙御

製補由庚崇邱由儀三章合樂周南關雎葛覃卷耳三章召南鵲巢采芣采蘋
三章八年九月高宗東巡狩至盛京儀仗具馬上鼓吹導引翼日設丹陛大樂
於兩樂亭禮部設龍亭置慶賀表用導迎樂上御崇政殿升座中和韶樂奏元
平諸王大臣行禮宣表丹陛大樂奏慶平朝鮮陪臣朝賀丹陛大樂奏治平頒
詔賜茶中和韶樂奏和平是日崇政殿筵宴所奏中和丹陛清樂與太和殿筵
宴同改瑪克式舞爲慶隆之舞又增世德之舞旋定樂舞內大小馬護爲揚烈
舞舞人所騎竹馬爲禺馬馬護爲面具大臣起舞上壽爲喜起舞歌章者曰司
章騎竹馬曰司舞揚琵琶曰司琵琶彈絃子曰司三絃彈箏曰司箏劃節曰司
節拍版曰司拍拍掌曰司扑九年親幸翰林院詔樂部設樂升座奏隆平掌院
大學士率百官行禮奏慶平進茶賜茶奏文物京華盛進御筵宴奏玉署延英
進酒賜酒奏延閣雲濃百官謝恩奏慶平還宮奏顯平是年裁太常寺司樂人
六增設天神地祇壇樂器諭禮臣除夕保和殿筵宴蒙古王等先進蒙古樂曲
次慶隆舞元旦太和殿筵宴王大臣互易用之著爲令帝自御宇樂制屢易因

革損益悉出睿裁羣臣希旨務爲補苴非有張乾龜萬寶常之識也帝思隆巍
煥遂特詔釐定朝會宴饗諸樂章自七年定郊廟祭祀諸樂章至十一年始成
朝會皇帝元旦中和樂升座元平還宮和平冬至中和樂升座遂平還宮允平
萬壽中和樂升座乾平還宮泰平上元中和樂升座怡平還宮昇平常朝中和
樂升座隆平還宮顯平內廷行禮丹陛樂離平諸王百官行禮丹陛樂慶平外
藩丹陛樂治平皇太后三大節中和樂升座豫平還宮履平丹陛樂益平皇后
三大節中和樂升座淑平還宮順平丹陛樂正平郊廟園丘迎神始平奠玉帛
景平進俎咸平初獻壽平亞獻嘉平終獻永平徹饌熙平送神清平望燎太平
方澤迎神中平奠玉帛廣平進俎含平初獻大平亞獻安平終獻時平徹饌貞
平送神望瘞甯平祈穀迎神祈平奠玉帛綏平進俎萬平初獻寶平亞獻穰平
終獻端平徹饌渥平送神滋平望燎穀平雩祭迎神靄平奠玉帛雲平進俎需
平初獻霖平亞獻露平終獻霑平徹饌靈平送神湛平望燎霈平太廟時饗迎
神始平奠帛初獻枚平亞獻敷平終獻紹平徹饌光平送神還宮望燎又平祫

祭迎神開平奠帛初獻肅平亞獻協平終獻裕平徹饌誠平送神還宮望燎成
平社稷迎神登平奠帛初獻茂平亞獻育平終獻敦平徹饌博平送神樂平望
瘞徹平社稷壇祈雨報祀迎神延豐奠帛初獻介豐亞獻滋豐終獻霈豐徹饌
綏豐送神貽豐望瘞博豐朝日迎神寅曦奠玉帛朝曦初獻清曦亞獻咸曦終
獻純曦徹饌延曦送神歸曦夕月迎神迎光奠帛初獻升光亞獻瑤光終獻瑞
光徹饌涵光送神保光歷代帝王迎神肇平奠帛初獻興平亞獻崇平終獻恬
平徹饌淳平送神望燎匡平先師迎神昭平奠帛初獻宣平亞獻秩平終獻敍
平徹饌懿平送神德平先農迎神永豐奠帛初獻時豐亞獻咸豐終獻大豐徹
饌屢豐送神報豐望瘞慶豐先蠶迎神庠平奠帛初獻承平亞獻均平終獻齊
平徹饌柔平送神洽平天神地祇迎神祈豐奠帛初獻華豐亞獻興豐終獻儀
豐徹饌和豐送神錫豐太歲迎神保平奠帛初獻定平亞獻嘏平終獻富平徹
饌盈平送神豐平太歲壇祈雨報祀迎神需豐奠帛初獻宜豐亞獻晉豐終獻
協豐徹饌應豐送神治豐皇帝祭壇廟還宮導迎樂祐平慶典導迎樂禧平其

詞皆命儒臣重撰天子親裁之分刊而節比合則仍其故不合則易其辭更其調視舊章增損有加而律呂正義後編亦於是年書成曰祭祀樂曰朝會樂曰宴饗樂曰導迎樂曰行幸樂更參稽前代因革損益之異爲樂器考樂制考樂章考度量權衡考復推闡聖祖所以審音定樂制器協均者爲樂問三十五篇大氏詳於宮譜而於律呂之原管音絃度之分合一遵聖祖無所創也帝自製序以冠之十三年二月東巡山左祭岱嶽大學士等上言泰山向不用樂考周禮大司樂奏蕤賓歌函鐘舞大夏以祭山川今特舉盛典秩於岱宗請遵古用樂樂章飭部撰擬於是詔樂章六奏用豐十月張廣泗訥親討金川久無功上特命大學士傅恒爲經略出師行授鉞禮是日御太和殿陳法駕鹵簿樂器如常儀升座中和韶樂奏隆平經略跪受勅印行禮丹陛大樂奏慶平經略隨奉勅印大臣由東階下樂止上還宮中和韶樂奏顯平禱日建八旗大轟於堂子內門外之南軍士執螺角列峻上輿出宮樂陳而不作至紅椿聲螺角上入自街門降輿螺止行禮復聲螺轟前行禮畢出至紅椿螺止導迎樂作駕至東長

安門外御武帳升座賜經略酒從征官皆褰韉辭啓行還宮導迎樂作明年凱旋賜宴豐澤園駕御帳殿進茶賜茶奏景運乾坤泰掌儀捧臺盞卮壺奏聖德誕敷進饌奏日耀中天其後兆惠平定西域阿桂再克金川凱旋皆用此禮改景運乾坤泰爲聖武光昭世聖德誕敷爲禹甸遐通日耀中天爲聖治遐昌改德隆舞爲德勝之舞中和樂章皆增武成慶語以夸膚績上又自作凱歌三十三章增饒歌十六章郊勞時奏之聲容喬厯邁隆古矣二十六年江西撫臣奏得古鐘十一圖以進上示廷臣定爲鐃鐘命依鍾律尺度鑄造十二律鐃鐘備中和特懸旣成帝自製銘允祿等又請造特磬十二虞與鐃鐘配鑿和闐玉爲之三十三年定關帝廟樂章迎神送神三獻章各一四十五年八月高宗七旬萬壽增喜起舞樂九章自是凡有大慶典則增製樂章以爲常五十二年命皇子永瑤與鄒奕孝莊存與重定詩經樂譜糾鄭世子載堉之謬五十八年又命樂部肄演安南廓爾喀粗緬甸細緬甸諸樂故清之樂終帝之世凡數變仁宗嘉慶元年增製太上皇帝三大節御殿中和韶樂二章丹陛大樂一章宮中行禮

丹陛大樂一章筵宴中和清樂一章丹陛清樂二章慶隆舞樂九章又增皇極殿千叟宴太上皇帝御殿中和韶樂二章自後臨雍幸翰林院文昌廟祀社稷壇祈晴及萬壽節皆增製樂章八年命筵宴停止安南樂十四年元旦太和殿筵宴命演朝鮮回部金川緬甸樂舞等項遇慶隆舞喜起舞卽以承應又增隊舞大臣四人歲如故事宣文之世垂衣而治宮懸徒爲具文雖有增創無關宏典德宗光緒末年倣歐羅巴美利堅諸邦製軍樂又升先師大祀增佾舞之數及更定國歌制作屢載不定以迄於遜國多未施行

清史稿

樂志二

十二律呂尺度

黃鍾

古尺徑三分三釐八豪五絲一分九釐長九寸積八百一十分四厘六毫七釐二分七

一十豪容黍粒

大呂

古尺徑三分三釐八豪五絲一分八釐長八寸四分二釐七毫二厘四十分奇今

尺徑二分七釐四分一毫一絲九釐長七寸八分五釐二毫一厘四分四釐之

太簇

古尺徑三分三釐八豪五絲一分八釐長八寸四分二釐七毫一厘四分四釐之

百二十豪容黍粒

夾鍾

古尺徑三分三釐八豪五絲一分八釐長八寸四分二釐七毫一厘四分四釐之

姑洗

古尺徑三分三釐八豪五絲一分八釐長八寸四分二釐七毫一厘四分四釐之

姑洗

古尺徑三分三釐八豪五絲一分八釐長八寸四分二釐七毫一厘四分四釐之

四十豪容黍九百四十二釐八粒

仲呂

古尺徑三分三釐八毫五絲一忽長六寸九分五釐九毫二萬九千六百

十三分

三毫奇今尺徑二分二釐七毫四絲一忽長五寸九分三釐九毫二萬九千六百

八粒

鞋寶

古尺徑三分三釐八毫五絲一忽長六寸九分五釐九毫二萬九千六百

分釐

三毫一絲九忽長八寸一分二釐八毫奇今尺徑二分七

林鍾

古尺徑三分三釐八毫五絲一忽長六寸九分五釐九毫二萬九千六百

百八

十毫容

夷則

古尺徑三分三釐八毫五絲一忽長六寸九分五釐九毫二萬九千六百

二分

六釐八毫五絲一忽長六寸九分五釐九毫二萬九千六百

南呂

古尺徑三分三釐八毫五絲一忽長六寸九分五釐九毫二萬九千六百

八十

五毫容

無射

古尺徑三分三釐八毫五絲一忽長六寸九分五釐九毫二萬九千六百

之三

五毫奇今尺徑二分二釐七毫四絲一忽長六寸九分五釐九毫二萬九千六百

應鍾 古尺徑三分三釐八豪五絲一忽長四寸七分四釐○豪奇今尺徑二分豪七

釐四豪一絲九忽長三寸八分四釐積二百二十六分七百四十八釐一百六十豪容黍六百三十二粒

七音清濁

倍蕤賓 下徵乙字 倍林鍾 清下徵高乙字

倍夷則 下羽上字 倍南呂 清下羽高上字

倍無射 變宮尺字 倍應鍾 清變宮高尺字

黃鍾 宮聲工字 大呂 清宮高工字

太簇 商聲凡字 夾鍾 清商高凡字

姑洗 角聲六字 仲呂 清角高六字

蕤賓 變徵五字 林鍾 清變徵高五字

夷則 徵聲乙字 南呂 清徵高乙字

無射 羽聲上字 應鍾 清羽高上字

半黃鍾 變宮尺字 半大呂 清變宮高尺字

半太簇 少宮工字 半夾鍾 清少宮高工字

半姑洗 少商凡字 半仲呂 清少商高凡字

黃鍾同形管聲 同形管周經積分表繁詳正義不列

八倍黃鍾之管 黃 鍾 工宮聲 正黃鍾之管

七倍黃鍾之管 大 呂 高工宮 黃鍾八分之七之管

六倍黃鍾之管 太 簇 凡商聲 黃鍾八分之六之管

五倍黃鍾之管 夾 鍾 高凡商 黃鍾八分之五之管

四倍黃鍾之管 姑 洗 六角聲 黃鍾 八分之四即二分之二

三倍半黃鍾之管 仲 呂 高六角 黃鍾八分之三分半之管

三倍黃鍾之管 蕤 賓 五變徵 黃鍾八分之三之管

二倍半黃鍾之管 林 鍾 高五變徵 黃鍾八分之二分半之管

二倍加四分之 夷 則 乙徵聲 黃鍾 八分之二又加此一分

一黃鍾之管 南 呂 高乙徵 黃鍾 八分之一之管即四

二倍黃鍾之管

正加四分之三黃鍾之管

無射上羽聲

黃鍾八分之二又加此

正加半黃鍾之管

應鍾高上羽

黃鍾八分之二又加此

正加四分之二黃鍾之管

半黃鍾尺變字宮

黃鍾八分之二又加此

正加八分之二黃鍾之管

半大呂高尺變字宮

黃鍾八分之二又加此

正黃鍾之管

半太簇工宮聲

黃鍾八分之二又加此

樂之節奏成於聲調聲也者五聲二變之七音調也者所以調七音而互相爲用者也聲調之原本自旋宮因管律絃度七音取分之不同而旋宮異古旋宮之法合竹與絲並著之自隋以來獨以絃音發明五聲之分律呂旋宮遂失其傳夫旋宮者十二律呂皆可爲宮立一均之主各統七聲而十二律呂皆可爲五聲二變也聲調者聲自爲聲調自爲調而調又有主調起調轉調之異故以轉調合旋宮言之名爲宮調五聲二變旋於清濁二均之一十四聲則成九十八聲此全音也然調雖以宮爲主而宮又自爲宮調又自爲調如宮立一均之主而下羽之聲又大於宮故爲調之首古所謂宮逐羽音是也羽主調宮立宮

一均七聲之位定則當二變者不起調而與調首音不合者亦不起調蓋以羽起調徵在其前變宮居其後二音與羽相近得聲淆雜而變徵爲第六音亦與羽首音不合此所以當二變之位與五正聲當徵位者俱不得起調也至於止調亦取本調相合可以起調之聲終之當二變與徵位者亦不用焉其立羽位調首之音自本聲起者即爲本調首音與五音爲羽與角次相合首音與三音爲羽與宮又次相合且均調相應首音與四音爲羽與商轉相合可出入故本調爲一調自宮位起者爲一調自角位起者爲一調自商位起者復爲一調自

位宮位角位起者爲正自商位起者爲假借故曰可出入如曲中所謂與某宮某調相出入者是也轉相合者下羽之調首至角爲第五位商之第三音至正羽第八音亦五位也一均四調七均二十八調合清濁之一十四均則爲五十六調樂工

度曲七調相轉之法四字起四爲正調樂工凡轉調皆用四字調爲準以四乙上名爲某調一如五聲二變遞轉旋宮乙字起四爲乙字調上字起四爲上字調之法以四字當羽位爲起調處也

尺字起四爲尺字調工字起四爲工字調凡字起四爲凡字調合字起四爲合字調此指笛孔言四字調乙凡不用乙字調上六不用上字調凡五不用尺字調工

乙不用工字調凡上不用凡字調合尺不用合字調五工不用即如羽聲主調當變宮變徵聲者不用也又四字調乙凡不得起調而六字亦不得起調即如羽聲當羽位主調二變不得起調而徵聲亦不得起調也此七調之七字相轉即五聲二變之旋相爲宮宮調聲字實爲一體析而言之則有四科一曰七聲定位以五聲二變立一定之位自下羽至正羽共列爲八顯明隔八相生之理視下羽位聲字律呂知其爲某宮之某調視宮位聲字律呂知其爲某調之某宮視二變位知某聲字某律呂之當避二曰旋宮主調以五聲二變旋於七聲定位之下亦分八位如羽聲立下羽之下宮聲立宮位之下則爲宮聲立宮而羽聲主調又如商聲立下羽之下變徵立宮位之下則爲變徵立宮而商聲主調三曰和聲起調以十二律呂兼倍半以備用按所生之音各隨其均序於旋宮之下仍以調主相和之聲所起各調注本律本呂之下以正各調之名如黃鍾立宮則夷則立下羽之位以主調倍無射正蕤賓當二變不起調正夷則立徵位亦不起調故用倍夷則起調者爲正羽調起黃鍾宮聲爲正宮起太簇商

聲爲正商起姑洗角聲爲正角此正宮之四調也大呂立宮則倍南呂立下羽之位主調用以起調者爲清羽調起大呂宮聲爲清宮起夾鍾商聲爲清商起仲呂角聲爲清角此清宮之四調也其餘立宮主調皆依此例四曰樂音字色以律呂簫笛所命字色隨聲調而序其次列於律呂之下如黃鍾爲工字而簫應黃鍾者爲工字笛應黃鍾者爲五字皆注於黃鍾本律之下大呂爲高工字而簫之高工笛之高五亦皆注於大呂本律之下其立羽位之字卽爲主調其立宮位之字卽爲立宮其當二變之位則不用當徵位者亦不以起調以此四科列爲表旋宮轉聲主調起調之理犁然矣

黃鍾宮聲立宮倍夷則下羽主調爲上字調

七聲
定位 主調

律管

簫 笛 起調

下羽 下羽

倍夷則

上 凡 正羽調

變宮 變宮

倍無射

尺 合 不起調

宮 宮

黃鍾

工 四 正宮

商 商 太簇 凡乙 正商

角 角 姑洗 合上 正角

變徵 變徵 蕤賓 四尺 不起調

徵 徵 夷則 乙工 不起調

羽 羽 無射 上凡 同調首

大呂清宮倍南呂清下羽主調爲高上調

七聲
定位 旋宮
主調 呂管 簫笛 起調

下羽 清下羽 倍南呂 上凡 清羽調

變宮 清變宮 倍應鍾 尺六 不起調

宮 清宮 大呂 工五 清宮

商 清商 夾鍾 凡乙 清商

角 清角 仲呂 六上 清商

變徵 清變徵 林鍾 五尺 不起調

徵 清徵 南呂 乙工 不起調

羽 清羽 應鍾 上凡 同調首

太簇商聲立宮倍無射變宮主調為尺字調

七聲 旋宮 律管 簫笛 起調

下羽 變宮 倍無射 尺合 變宮調

變宮 宮 黃鍾 工四 不起調

宮 商 太簇

商 角 姑洗 合上 姑洗商

角 變徵 蕤賓 四尺 商角

變徵 徵 夷則 乙工 不起調

徵 羽 無射 上凡 不起調

羽 變宮 倍無射半黃鍾 尺六 同調首

夾鍾清商立宮倍應鍾清變宮主調為高尺調

七聲
定位

旋宮
主調

呂管

簫笛
起調

下羽

清變宮

倍應鍾

尺六
清變宮調

變宮

清宮

大呂

工五
不起調

宮

清商

夾鍾

凡乙
清商宮

商

清角

仲呂

六上
仲呂商

角

清變徵

林鍾

五尺
清商角

變徵

清徵

南呂

乙工
不起調

徵

清羽

應鍾

上凡
不起調

羽

清變宮

倍應鍾
半大呂

尺六
同調首

姑洗角聲立宮黃鍾宮聲主調爲工字調

七聲
定位
旋宮
主調

律管

簫笛
起調

下羽

宮

黃鍾

工四
宮調

變宮

商

太簇

凡乙
不起調

宮 角 姑洗 合 上 角 宮

商 變徵 蕤賓 四 尺 角 商

角 徵 夷則 乙 工 夷則 角

變徵 羽 無射 上 凡 不起調

徵 變宮 倍無射半黃鍾 尺 六 不起調

羽 宮 黃鍾 工 五 同調首

仲呂清角立宮大呂清宮主調為高工調

七聲 定位 旋宮 呂管 簫笛 起調

下羽 清宮 大呂 工 五 清宮調

變宮 清商 夾鍾 凡 乙 不起調

宮 清角 仲呂 六 上 清角宮

商 清變徵 林鍾 五 尺 清角商

角 清徵 南呂 乙 工 南呂角

變徵 清羽 應鍾 上凡 不起調

徵 清變宮 倍應鍾_{呂半大} 尺六 不起調

羽 清宮 大呂 工五 同調首

蕤賓變徵立宮太簇商聲主調爲凡字調

七聲
定位 旋宮 律管 簫笛 起調

下羽 商 太簇 凡乙 商調

變宮 角 姑洗 合上 不起調

宮 變徵 蕤賓 四尺 變徵宮

商 徵 夷則 乙工 變徵商

角 羽 無射 上凡 變徵角

變徵 變宮 倍無射_{鍾半黃} 尺六 不起調

徵 宮 黃鍾 工五 不起調

羽 商 太簇 凡乙 同調首

林鍾清變徵立宮夾鍾清商主調爲高凡調

七聲
定位 旋宮
主調

呂管

簫笛 起調

下羽

清商

夾鍾

凡乙

清商調

變宮

清角

仲呂

六上

不起調

宮

清變徵

林鍾

五尺

清變徵宮

商

清徵

南呂

乙工

清變徵商

角

清羽

應鍾

上凡

清變徵角

變徵

清變宮

倍應鍾

半大呂

尺六

不起調

徵

清宮

大呂

工五

不起調

羽

清商

夾鍾

凡乙

同調首

夷則徵聲立宮姑洗角聲主調爲合字調

七聲
定位 旋宮
主調

律管

簫笛

起調

下羽

角

姑洗

合上

角調

變宮 變徵 蕤賓 四尺 不起調

宮 徵 夷則 乙工 徵宮

商 羽 無射 上凡 徵商

角 變宮 倍無射半黃鍾 尺六 徵角

變徵 宮 黃鍾 工五 不起調

徵 商 太簇 凡乙 不起調

羽 角 姑洗 六上 同調首

南呂清徵立宮仲呂清角主調爲高六調

七聲定位 旋宮主調 呂管 簫笛 起調

下羽 清角 仲呂 六上 清角調

變宮 清變徵 林鍾 五尺 不起調

宮 清徵 南呂 乙工 清徵宮

商 清羽 應鍾 上凡 清徵商

角 清變宮 倍應鍾半大 尺 六 清徵角

變徵 清宮 大呂 工 五 不起調

徵 清商 夾鍾 凡 乙 不起調

羽 清角 仲呂 六 上 同調首

無射羽聲立宮蕤賓變徵主調為四字調

七聲
定位 旋宮
主調 律管 簫 笛 起調

下羽 變徵 蕤賓 四 尺 變徵調

變宮 徵 夷則 乙 工 不起調

宮 羽 無射 土 凡 羽宮

商 變宮 倍無射半黃 尺 六 羽商

角 宮 黃鍾 工 五 羽角

變徵 商 太簇 凡 乙 不起調

徵 角 姑洗 六 上 不起調

羽 變徵 蕤賓 五尺 同調首

應鍾清羽立宮林鍾清變徵主調爲高五調

七聲
定位 旋宮
主調 呂管 簫笛 起調

下羽 清變徵 林鍾 五尺 清變徵調

變宮 清徵 南呂 乙工 不起調

宮 清羽 應鍾 上凡 清羽宮

商 清變宮 倍應鍾_{半大} 尺六 清羽商

角 清宮 大呂 工五 清羽角

變徵 清商 夾鍾 凡乙 不起調

徵 清角 仲呂 六上 不起調

羽 清變徵 林鍾 五尺 同調首

倍無射變宮立宮夷則徵聲主調爲乙字調

七聲
定位 旋宮
主調 律管 簫笛 起調

下羽 徵 夷則 乙工 徵調

變宮 羽 無射 上凡 不起調

宮 變宮 倍無射半黃鍾 尺六 變宮宮

商 宮 黃鍾 工五 變宮商

角 商 太簇 凡乙 變宮角

變徵 角 姑洗 六上 不起調

徵 變徵 蕤賓 五尺 不起調

羽 徵 夷則 乙工 同調首

倍應鍾清變宮立宮南呂清徵主調為高乙調

七聲定位 旋宮 呂管 簫笛 起調

下羽 清徵 南呂 乙工 清徵調

變宮 清羽 應鍾 上凡 不起調

宮 清變宮 倍應鍾半大呂 尺六 清變宮宮

商 清宮 大呂 工 五 清變宮商

角 清商 夾鍾 凡 乙 清變宮角

變徵 清角 仲呂 六 上 不起調

徵 清變徵 林鍾 五 尺 不起調

羽 清徵 南呂 乙 工 同調首

絃音合律呂立論者始自淮南子淮南本之管子管子曰凡將起五音凡首先主一而三之四開以合九九以是生黃鍾小素之首以成宮三分而益之以一爲百有八爲徵不無有三分而去其乘適足以是生商有三分而復於其所以是成羽有三分去其乘適足以是成角夫審絃音無論某絃之全分定爲首音因而半之平分爲二其聲既與首音相合而爲第八音矣次以首音之全分因而四之去其一分而用其三分其聲應於全分首音之第四音此度乃全分首音與半分八音之間又平分爲二分之度是卽管子所謂凡將起五音凡首先主一而三之四開以合九九者也先主一而三之者以全分首音一分度爲主

清徵皆得六十七

四二小餘

爲清商清商上生得八十九

八小餘

爲清下羽下生得四

十四

九四小餘

爲清羽清下羽清羽皆得五十九

九三小餘

爲清角清角上生得七十九

九一

爲下於清宮之清變宮下生得三十九

三三小餘

爲高於清羽之清變宮下於

清宮之清變宮高於清羽之清變宮皆得五十三

二七小餘

爲清變徵是爲清均凡

宮至商商至角角至變徵徵至羽羽至變宮皆得全分而變徵至徵變宮至宮

則祇半分管子起音篇司馬氏律書皆五聲之正淮南子始載二變之數但不

當以十二律呂名之猶足取者則二變之度分與二變之比於正音一爲和一

爲謬之說也所謂應鍾卽絃音之變宮度也所謂蕤賓卽絃音之變徵度也絃

音變宮之在下徵第一絃爲第三音居第三位卽如宮絃之角聲第三位音雖

不同而分則恰值正聲之度故曰姑洗生應鍾比於正音爲和也變徵之在下

徵第一絃爲第七音居第七位卽如宮絃之變宮第七位音亦不同而分則皆

爲變聲之度故曰應鍾生蕤賓不比正音爲繆也五聲二變之清濁定絃音各

分之等差今列於表

首絃首音起於下徵全度一百八分二音下羽得全度一百八分之九十六三

音變宮得全度一百八分之八十五三三餘四音正宮得全度一百八分之八十

一五音正商得全度一百八分之七十二六音正角得全度一百八分之六十

四七音變徵得全度一百八分之五十六八八餘八音正徵得全度一百八分之

半為五十四

首絃首音起清下徵全度一百一分一三餘二音清下羽得全度一百一分之八

十九八九餘三音清變宮得全度一百一分之七十九九一餘四音清宮得全度一

百一分之七十五八五餘五音清商得全度一百一分之六十七四二餘六音清角

得全度一百一分之五十九九三餘七音清變徵得全度一百一分之五十三餘小

七八音清徵得全度一百一分之半為五十六餘

二絃首音起於下羽全度九十六分二音變宮得全度九十六分之八十五餘小

三三音正宮得全度九十六分之八十一四音正商得全度九十六分之七十

二五音正角得全度九十六分之六十四六音變徵得全度九十六分之五十

六八小餘八七音正徵得全度九十六分之五十四八音正羽得全度九十六分之

半爲四
十八

二絃首音起清下羽全度八十九分八小餘二音清變宮得全度八十九分之七

十九九小餘一三音清宮得全度八十九分之七十五八小餘四音清商得全度八十

九分之六十七四小餘五音清角得全度八十九分之五十九九小餘六音清變徵

得全度八十九分之五十三二小餘七音清徵得全度八十九分之五十五五小餘八

音清羽得全度八十九分之半爲四十四
小餘九十四

三絃首音起於變宮全度八十五分三小餘二音正宮得全度八十五分之八十

一二音正商得全度八十五分之七十二四音正角得全度八十五分之六十

四五音變徵得全度八十五分之五十六八小餘六音正徵得全度八十五分之

五十四七音正羽得全度八十五分之四十八八音少變宮得全度八十五分

之半爲四十二
小餘六十六

三絃首音起清變宮全度七十九分九小餘一二音清宮得全度七十九分之七十

五八小餘三音清商得全度七十九分之六十七四二小餘四音清角得全度七十九

分之五十九九三小餘五音清變徵得全度七十九分之五十三二七小餘六音清徵得

全度七十九分之五十五五六小餘七音清羽得全度七十九分之四十四九四小餘八音

清少變宮得全度七十九分之半爲三十九小餘九五

四絃首音起於正宮全度八十一分二音正商得全度八十一分之七十二三

音正角得全度八十一分之六十四四音變徵得全度八十一分之五十六小餘

八五音正徵得全度八十一分之五十四六音正羽得全度八十一分之四十

八七音少變宮得全度八十一分之四十二六小餘八音少宮得全度八十一分

之半爲四十小餘五

四絃首音起於清宮全度七十五分八五小餘二音清商得全度七十五分之六十

七四二小餘三音清角得全度七十五分之五十九九三小餘四音清變徵得全度七十

五分之五十三二七小餘五音清徵得全度七十五分之五十五五六小餘六音清羽得全

度七十五分之四十四九四小餘七音清少變宮得全度七十五分之三十九九五小餘

八音清少宮得全度七十五分之半爲三十七小餘九十二

五絃首音起於正商全度七十二分二音正角得全度七十二分之六十四三

音變徵得全度七十二分之五十六八小餘八四音正徵得全度七十二分之五十

四五音正羽得全度七十二分之四十八六音少變宮得全度七十二分之四

十二六小餘六七音少宮得全度七十二分之四十五五小餘八音少商得全度七十二

分之半爲三十六

五絃首音起清商全度六十七分四小餘二二音清角得全度六十七分之五十九

九三小餘三音清變徵得全度六十七分之五十三二小餘七四音清徵得全度六十七

分之五十五小餘六五音清羽得全度六十七分之四十四九小餘四六音清少變宮得

全度六十七分之三十九九小餘五七音清少宮得全度六十七分之三十七九小餘二

八音清少商得全度六十七分之半爲三十三小餘七十一

六絃首音起於正角全度六十四分二音變徵得全度六十四分之五十六小餘

八三音正徵得全度六十四分之五十四四音正羽得全度六十四分之四十

八五音少變宮得全度六十四分之四十二六小餘六音少宮得全度六十四分

之四十五五小餘七音少商得全度六十四分之三十六八音少角得全度六十四

分之半十為三

六絃首音起於清角全度五十九分九小餘二音清變徵得全度五十九分之五

十三二小餘三音清徵得全度五十九分之五十五五小餘四音清羽得全度五十九

分之四十四九小餘五音清少變宮得全度五十九分之三十九九小餘六音清少

宮得全度五十九分之三十七九小餘七音清少商得全度五十九分之三十三

七小餘八音清少角得全度五十九分之半為二十九小餘

七絃首音起於變徵全度五十六分八小餘二音正徵得全度五十六分之五十

四三音正羽得全度五十六分之四十八四音少變宮得全度五十六分之四

十二六小餘五音少宮得全度五十六分之四十五五小餘六音少商得全度五十六

分之三十六七音少角得全度五十六分之三十二八音少變徵得全度五十

六分之半為二十四小餘

七絃首音起於清變徵全度五十三分二小餘二音清徵得全度五十三分之五

十五五小餘三音清羽得全度五十三分之四十四九小餘四音清少變宮得全度五

十三分之三十七九小餘五音清少宮得全度五十三分之三十七九小餘六音清

少商得全度五十三分之三十三七小餘七音清少角得全度五十三分之二十

九九小餘八音清少變徵得全度五十三分之半爲二十六小餘六

絃音旋宮轉調其要有四一定絃音應某律呂聲字即得某絃度分如倍無射之律變宮合字定絃則得徵絃之分黃鍾之律宮聲四字定絃則得羽絃之分太簇之律商聲乙字定絃則得變宮絃之分姑洗之律角聲上字定絃則得宮絃之分蕤賓之律變徵尺字定絃則得商絃之分夷則之律徵聲宮字定絃則得羽絃之分無射之律羽聲凡字定絃則得變徵絃之分此陽律一均七聲定絃之正分也陰呂定絃七聲之分亦如之一絃音轉調不能依次遞遷必以宮調爲準故七聲因之而變如琴之正調爲宮調其商調以七絃遞高一音但六絃七絃太急易或變宮調以七絃遞下一音則一絃二絃又慢不成聲故宮調

七絃立準轉調則七絃內有更者有不更者有宜緊者有宜慢者絃之轉移間
 宮調旋焉如一絃三絃六絃俱慢下管律一音在絃度爲半分而餘絃不移即
 轉爲商調蓋正宮調一絃六絃定倍無射之律變宮合字得徵絃分者下爲倍
 夷則之律羽聲凡字轉角絃之分三絃定姑洗之律角聲上字得宮絃分者下
 爲太簇之律商聲乙字轉羽絃之分其二絃四絃五絃七絃不移者仍應本律
 但二絃七絃原得羽絃分者轉爲徵絃之分四絃原得商絃分者轉爲宮絃之
 分五絃原得角絃分者轉爲商絃之分其倍無射之律變宮合字爲徵絃分者
 轉變徵應於倍應鍾之呂清變宮高六應姑洗之律角聲上字爲宮絃分者轉
 變宮應於仲呂之呂清角高上此二分當二變不用因三絃定太簇之律商聲
 乙字得羽絃之分以起調四絃原得商絃之分者轉爲宮絃之分以立宮故曰
 商調如二絃四絃五絃七絃俱緊上管律半音在絃度亦爲半分而餘絃不移
 即轉爲角調蓋正宮調二絃七絃定黃鍾之律宮聲四字得羽絃分者上爲大
 呂之呂清宮高五轉徵絃之分四絃定蕤賓之律變徵尺字得商絃分者上爲

林鍾之呂清變徵高尺轉宮絃之分五絃定夷則之律徵聲工字得角絃分者上爲南呂之呂清徵高工轉商絃之分其一絃三絃六絃不移仍應本律但一絃六絃轉爲角分三絃轉爲羽分而轉變徵變宮者不用因三絃應姑洗之律角聲上字得羽絃之分以起調四絃原得商絃之分者上爲角絃之分轉宮絃之分以立宮故曰角調如獨緊五絃管律半音在絃度亦爲半分即轉爲變徵調四絃應蕤賓之律變徵尺字得羽絃之分以起調五絃原得角絃之分者上爲變徵之分轉爲宮絃之分以立宮故曰變徵調如獨慢三絃管律一音在絃度爲半分即轉爲徵調因五絃應夷則之律徵聲工字得羽絃之分以起調一絃六絃原得徵絃之分者轉爲宮絃之分以立宮故曰徵調如以一絃三絃六絃慢下管律一音四絃慢下管律半音在絃度俱爲半分即轉爲羽調因一絃六絃應倍夷則之律羽聲凡字得羽絃之分以起調二絃七絃原得羽絃分者上爲變宮之絃轉宮絃之分以立宮故曰變宮調也一絃音諸調雖無二變而定絃取音必審二變之聲必計二變之分如陽律一均卽徵絃七聲之分言之

散聲爲全分首音其二音與羽絃應者爲羽分三音與變宮絃應者爲變宮分至七音與變徵絃應者爲變徵分八音仍與全絃應故爲旋於首音其各分與各絃相應者亦自與各律相應計其分則首音徵至二音羽三音羽至三音變宮皆得全分三音變宮至四音宮祇得半分四音宮至五音商五音商至六音角六音角至七音變徵皆得全分七音變徵至八音徵亦得半分以宮絃七聲之分言之散聲爲全半首音其二音與商絃應者爲商分與角絃應者爲角分三至七音與變宮絃應者爲變宮分八音仍與全絃應而四音變徵至五音徵七音變宮至八音宮皆祇半分蓋太簇商聲乙字所應之絃分至姑洗角聲上字所應之絃分與無射羽聲凡字所應之絃分至半黃鍾變宮合字所應之絃分其間必爲半分故各絃七聲之分不移而所應聲律有間雜之別各分全半之間宮調旋爲以宮調七絃爲準據每調徵絃七聲言之商調之徵乃宮調之羽轉而爲徵分者也宮絃之羽全絃首音爲羽其變宮變徵在二音六音是二音至三音六音至七音爲半分也今全絃轉爲徵則變宮變徵在三音七音是

三音至四音七音至八音爲半分矣故全絃定黃鍾之律宮聲四字者不移二音卽應太簇之律商聲乙字其間得全分三音若取姑洗之律角聲上字則二音至三音爲半分仍與宮調之羽同是以必取仲呂之呂清角高上其間絃度始得全分其四音仍應蕤賓之律變徵尺字蓋太簇乙字至姑洗上字爲半分加仲呂高上之半分得一分而仲呂高上至蕤賓尺字爲半分此所以二音至三音得全分爲羽至變宮而三音至四音爲半分乃變宮至宮分也五音仍應夷則之律徵聲工字六音仍應無射之律羽聲凡字此四音至五音五音至六音亦得全分至七音若取半黃鍾之律變宮合字則六音至七音爲半分亦與宮調之羽同必取半大呂之呂清變宮高六其間絃度始得全分其八音仍與首音同應黃鍾之律宮聲四字蓋無射凡字至半黃鍾合字爲半分加半大呂高六之半分得一分而半大呂高六至黃鍾四字爲半分此所以六音至七音得全分爲角至變徵而七音至八音爲半分乃變徵至徵分也角調之徵乃宮調之變宮與清宮調之羽相雜而爲徵分者也宮調之變宮全絃首音卽

變宮而變徵在五音是首音至二音五音至六音爲半分也清商調之羽全絃首音爲清羽其清變宮清變徵在二音六音是又二音至三音六音至七音爲半分也今全絃轉爲徵則三音至四音七音至八音爲半分矣首音若仍定太簇之律商聲乙字則首音徵至二音羽所得全分必當取於仲呂之呂清角高上其本調羽絃則亦應仲呂之呂清角高上是清角調非正角調矣因取姑洗之律角聲上字爲正角調故起調於羽絃者必取姑洗正角聲而徵絃羽分亦當應姑洗之律是以角調徵絃散聲首音反比正宮調變宮絃之散聲首音下半音取清宮調之羽絃散聲大呂之呂清宮高五其分始合蓋因本調羽聲得正角之律故也二音應姑洗之律角聲上字爲羽分三音應蕤賓之律變徵尺字爲變宮分四音應林鍾之呂清變徵高尺爲宮分五音應南呂之呂清徵高工爲商分六音應半黃鍾之律正變宮六字爲角分七音應黃鍾之律正宮四字爲變徵分八音仍應大呂之呂清宮高五是則三音蕤賓至四音林鍾爲半分七音黃鍾至八音大呂爲半分正爲本調徵絃之變宮至宮變徵至徵之二

半分也變徵調之徵乃宮調之宮轉而爲徵分者也宮調之宮變徵變宮在四音七音是四音至五音七音至八音爲半分也今全絃轉爲徵則三音至四音七音至八音爲半分移宮調之宮四音至五音半分爲三音至四音半分則四音取南呂之呂清徵高上三音夷則至四音南呂爲半分七音太簇至八音姑洗爲半分徵調之徵乃宮調之商轉而爲徵者也宮調之商變徵變宮在三音六音是三音至四音六音至七音爲半分也今全絃轉爲徵則三音至四音七音至八音爲半分移宮調之商六音至七音半分爲七音至八音半分則七音取仲呂之呂清角高上三音無射至四音半黃鍾爲半分七音仲呂至八音蕤賓爲半分羽調之徵乃宮調之角轉而爲徵分者也宮調之角變徵變宮在六音五音是二音至三音五音至六音爲半分也今全絃轉爲徵則三音至四音七音至八音爲半分也宮調之商二音至三音半分五音至六音半分爲三音至四音半分七音至八音半分則三音取半大呂之呂清變宮高五六音取仲呂之呂清角高上七音取林鍾之呂清變徵高尺三音半大呂至四音黃鍾爲

半分七音林鍾至八音夷則爲半分變宮調之徵乃宮調之變徵與清宮調之角相雜而爲徵分者也宮調之變徵變宮在首音四音是首音至二音四音至五音爲半分清宮調之角變徵變宮在二音五音是又二音至三音五音至六音爲半分也今全絃轉爲徵則三音至四音七音至八音爲半分爰定南呂之呂清徵高工爲散聲首音三音黃鍾至四音大呂爲半分七音夷則至八音南呂爲半分此絃音定陽律七調旋相爲用之法也定陰呂七調立調之羽分亦必以陰呂爲主其各絃各分陰陽間用亦如之一絃音諸調惟宮與商徵得與律呂相和爲用宮調各絃之七聲皆應陽律一均二變七聲清宮調各絃七聲及二變七聲之分皆應陰呂一均此絃音宮調所以得與律呂相和商調各絃之五正聲皆應陽律惟二變聲轉陰呂清商調亦惟二變雜入陽律此商調五正聲所以得與律呂相和徵調各絃之五正聲變宮聲皆應陽律惟變徵一聲取陰呂清徵調亦惟變徵一聲雜入陽律此又徵調五正聲變宮聲得與律呂相和也至角調五正聲內徵絃宮絃商絃皆應陰呂而二變反得陽律且商聲

乙字羽聲凡字各絃各分皆不得用遺此二聲字與宮調同清角聲五聲二變陰陽相雜亦是角調不可與律呂相和變徵調五正聲內宮絃應陰呂二變亦得陽律羽聲凡字各絃各分皆不得用清變徵調亦宮絃雜入陽律是變徵調不可與律呂相和然祇借一音卽與宮調聲字爲同較角調則爲正也羽調五正聲內角絃應陰呂二變應陰呂清羽調角絃二變應陽律是雖不可與律呂相和然據絃音猶爲七聲俱備之一調變宮調五正聲內徵絃宮絃皆應陰呂而二變反得陽律且商聲乙字羽聲凡字各絃各分皆不得用遺此二聲字與角調同清變宮五聲二變陰陽相雜亦是亦不可與律呂相和也

宮調

徵 一絃 定倍無射之律 變宮合字 得下徵之分

羽 二絃 定黃鍾之律 宮聲四字 得下羽之分

應太簇之律 商聲乙字 爲變宮之分

宮 三絃 定姑洗之律 角聲上字 得宮絃之分

商 四絃 定蕤賓之律 變徵尺字 得商絃之分

角 五絃 定夷則之律 徵聲工字 得角絃之分

應無射之律 羽聲凡字 爲變徵之分

徵 六絃 定半黃鍾之律 變宮六字 得徵絃之分

羽 七絃 定半太簇之律 宮聲五字 得羽絃之分

清宮調

徵 一絃 定倍應鍾之呂 清變宮高六 得下徵之分

羽 二絃 定大呂之呂 清宮高五 得下羽之分

應夾鍾之呂 清商高乙 爲變宮之分

宮 三絃 定仲呂之呂 清角高上 得宮絃之分

商 四絃 定林鍾之呂 清變徵高尺 得商絃之分

角 五絃 定南呂之呂 清徵高工 得角絃之分

應應鍾之呂 清羽高凡 爲變徵之分

徵 六絃 定半大呂之呂 清變宮高六 得徵絃之分

羽 七絃 定半夾鍾之呂 清宮高五 得羽絃之分

商調

角 慢 一絃 定倍夷則之律 下羽凡字 轉得變角絃之分

應倍無射之律 得倍應鍾之呂 變宮合字 清變宮高六 轉爲下徵之分

徵 二絃 定蕤鍾之律 宮聲四字 轉得下羽絃之分

羽 慢 三絃 定太簇之律 商聲乙字 轉得變宮絃之分

應姑洗之律 得仲呂之呂 角聲上字 清角高上 轉爲宮絃之分

宮 四絃 定蕤賓之律 變徵尺字 轉得商絃之分

商 五絃 定夷則之律 徵聲工字 轉得角絃之分

角 慢 六絃 定無射之律 羽聲凡字 轉得變角絃之分

應半黃鍾之律 得半大呂之呂 變宮六字 清變宮高六 轉爲徵絃之分

徵 七絃 定半太簇之律 宮聲五字 轉得徵絃之分

清商調

角^慢 一絃 定倍南呂之呂 清下羽高凡

應倍應鍾之呂
得黃鍾之律
清變宮高六
宮聲四字

轉得
角變
絃微
之分

徵 二絃 定大呂之呂 清宮高五

轉得
徵下
絃羽
之分

羽^慢 三絃 定夾鍾之呂 清商高乙

應仲呂之呂
得蕤賓之律
清角高上
變徵尺字

轉得
羽變
絃宮
之分

宮 四絃 定林鍾之呂 清變徵高尺

轉得
宮商
絃絃
之分

商 五絃 定南呂之呂 清徵高工

轉得
商角
絃絃
之分

角^慢 六絃 定應鍾之呂 清羽高凡

轉得
角變
絃徵
之分

應半大呂之呂
得半太簇之律
清變宮高六
宮聲五字

徵 七絃 定半夾鍾之呂 清宮高五

轉得
徵羽
絃絃
之分

角調

角 一絃 定倍無射之律 變宮合字

轉得
角下
絃微
之分

應黃鍾之律 宮聲四字 轉為下羽之分

徵 緊 二絃 應太簇之律 商聲乙字 轉為變宮之分

羽 三絃 定姑洗之律 角聲上字 轉為羽絃之分

宮 緊 四絃 應夷則之律 變徵尺字 轉為商絃之分

商 緊 五絃 應無射之律 清徵高工字 轉為變宮絃之分

角 六絃 定半黃鍾之律 變宮六字 轉為角絃之分

應半太簇之律 宮聲五字 轉為羽絃之分

徵 緊 七絃 應半姑洗之律 商聲乙字 轉為變宮絃之分

清角調 應半夾鍾之律 清宮高五 轉為徵絃之分

角 一絃 定倍應鍾之呂 清變宮高六 轉為角絃之分

應大呂之呂 清宮高五 轉為下羽之分

徵 緊 二絃 應夾鍾之呂 商聲乙字 轉為變宮之分

得太簇之律 商聲乙字 轉為徵絃之分

得半夾鍾之呂 清宮高五 轉為角絃之分

羽 三絃 定仲呂之呂 清角高上

轉得 宮絃之分

應林鍾之呂 清變徵高尺

轉為 商絃之分

宮 緊四絃 應南呂之呂 清徵高工

轉得 宮絃之分

商 緊五絃 應應鍾之呂 清羽高凡

轉得 商絃之分

角 六絃 定半大呂之呂 清變宮高六

轉得 角絃之分

應半夾鍾之呂 清宮高五

轉為 羽絃之分

徵 緊七絃 應半姑洗之呂 清商高乙

轉得 徵絃之分

變徵調

商 一絃 定倍無射之律 變宮合字

轉得 商絃之分

角 二絃 定黃鍾之律 宮聲四字

轉得 角絃之分

應太簇之律 商聲乙字

轉為 變徵之分

徵 三絃 定姑洗之律 角聲上字

轉得 徵絃之分

羽 四絃 定蕤賓之律 變徵尺字

轉得 羽絃之分

應夷則之律 徵聲工字

轉為角絃之分

宮 緊五絃

應無射之律 得南呂之呂

羽聲凡字 清徵高工

轉得變宮絃之分

商 六絃

定半黃鍾之律

變宮六字

轉得商徵絃之分

角 七絃

定半太簇之律

宮聲五字

轉得角羽絃之分

清變徵調

商 一絃

定倍應鍾之呂

清變宮高六

轉得商下絃之分

角 二絃

定大呂之呂

清宮高五

轉得角下絃之分

應夾鍾之呂

清商高乙

轉為變徵宮之分

徵 三絃

定仲呂之呂

清角高上

轉得徵宮絃之分

羽 四絃

定林鍾之呂

清變徵高尺

轉得羽商絃之分

應南呂之呂

清徵高工

轉為變宮絃之分

宮 緊五絃

應應鍾之呂 得無射之律

清羽高凡 羽聲凡字

轉得變宮絃之分

商 六絃

定半大呂之呂

清變宮高六

轉得商徵絃之分

角 七絃 定半夾鍾之呂 清宮高五

轉得羽絃之分

徵調

宮 一絃 定倍無射之律 變宮合字

轉得宮下絃之分

商 二絃 定黃鍾之律 宮聲四字

轉得商下絃之分

角^慢 三絃 定太簇之律 商聲乙字

轉得角變宮之分

應姑洗之律
得仲呂之呂
角聲上字
清角高上

徵 四絃 定蕤賓之律 變徵尺字

轉得徵商絃之分

羽 五絃 定夷則之律 徵聲工字

轉得羽角絃之分

應無射之律 羽聲凡字

轉為變徵之分

宮 六絃 定半黃鍾之律 變宮六字

轉得宮徵絃之分

商 七絃 定半太簇之律 宮聲五字

轉得商下絃之分

清徵調

宮 一絃 定倍應鍾之呂 清變宮高六

轉得宮下絃之分

商 二絃 定大呂之呂 清宮高五

轉得商下絃之分

角 三絃 定夾鍾之呂 清商高乙

轉得角變宮之分

應仲呂之呂 得蕤賓之律 清角高上 變徵尺字

轉得角變宮之分

徵 四絃 定林鍾之呂 清變徵高尺

轉得徵商絃之分

羽 五絃 定南呂之呂 清徵高工

轉得羽角絃之分

應應鍾之呂 清羽高凡

轉得羽變宮之分

宮 六絃 定半大呂之呂 清變宮高六

轉得宮徵絃之分

商 七絃 定半夾鍾之呂 清宮高五

轉得商下絃之分

羽調

羽 一絃 定倍夷則之律 下羽凡字

轉得下變羽之分

應倍無射之律 得倍應鍾之呂 變宮合字 清變宮高六

轉得下變羽之分

宮 二絃 定黃鍾之律 宮聲四字

轉得宮下絃之分

商 三絃 定太簇之律 商聲乙字

轉得商變宮之分

角 慢 四絃

應姑洗之呂

清角聲上字

轉得宮絃之分

應蕤賓之呂

清變徵尺字

轉得商絃之分

徵 五絃

定夷則之呂

徵聲工字

轉得角絃之分

羽 慢 六絃

定無射之律

羽聲凡字

轉得變徵絃之分

應半黃鍾之呂

清變宮六字

轉得變徵絃之分

宮 七絃

定半太簇之律

宮聲五字

轉得宮下絃之分

清羽調

羽 慢 一絃

定倍南呂之呂

清下羽高凡

轉得變徵絃之分

應倍應鍾之呂

清變宮高六

轉得變徵絃之分

宮 二絃

定大呂之呂

清宮高五

轉得宮下絃之分

商 慢 三絃

定夾鍾之呂

清商高乙

轉得商變絃之分

角 慢 四絃

應冲呂之呂

清角尺高上

轉得宮絃之分

應林鍾之呂

清變徵高尺

轉得商變絃之分

徵 五絃 定南呂之呂 清徵高工

轉得角絃之分

羽 六絃 定應鍾之呂 清羽高凡

轉得羽絃之分

應半大呂之呂 清變宮高六
出半太簇之律 宮聲四字

轉為下徵之分

應夾鍾之呂 清商高乙

轉為變宮之分

徵 三絃 定仲呂之呂 清角高上

轉得宮絃之分

羽 四絃 定柁鍾之呂 清變徵高尺

轉得商絃之分

應南呂之呂 清徵高工

轉為角絃之分

宮 五絃 應應鍾之呂

清羽高凡
得無射之律 羽聲凡字

轉得變宮之分

商 六絃 定半大呂之呂 清變宮高六

轉得徵絃之分

角 七絃 定半夾鍾之呂 清宮高五

轉得羽絃之分

徵調

宮 一絃 定倍無射之律 變宮合字

轉得下徵之分

商 二絃 定黃鍾之律 宮聲四字

轉得商絃之分

角^慢

三絃

定太簇之律

商聲乙字

轉得變宮絃之分

應姑洗之律
得仲呂之呂

角聲上字
清角高上

轉為宮絃之分
變徵絃之分

徵

四絃

定蕤賓之律

變徵尺字

轉得商絃之分

羽

五絃

定夷則之律

徵聲工字

轉得羽絃之分

應無射之律

羽聲凡字

轉為變宮絃之分

宮

六絃

定半蕤鍾之律

變宮六字

轉得宮徵絃之分

商

七絃

定半太簇之律

宮聲五字

轉得商絃之分

清徵調

宮

一絃

定倍應鍾之呂

清變宮高六

轉得宮下絃之分

商

二絃

定大呂之呂

清徵高五

轉得商絃之分

角^慢

三絃

定夾鍾之呂

清商高乙

轉得角變宮絃之分

應仲呂之呂
得蕤賓之律

清角高上
變徵尺字

轉為宮絃之分
變徵絃之分

徵

四絃

定林鍾之呂

清變徵高尺

轉得徵商絃之分

羽 五絃 定南呂之呂 清徵高工

轉得角絃之分

宮 七絃 定半夾鍾之呂 清宮高五

轉得下羽絃之分

變宮調

羽 一絃 定倍無射之律 變宮合字

轉得下羽絃之分

應黃鍾之律 宮聲四字

轉得下羽絃之分

宮 二絃 應太簇之律 商聲乙字

轉得變宮絃之分

商 三絃 定姑洗之律 角聲上字

轉得商絃之分

角 四絃 定蕤賓之律 變徵尺字

轉得商絃之分

應夷則之律 徵聲工字

轉得角絃之分

徵 五絃 應無射之律 羽聲凡字

轉得變徵絃之分

羽 六絃 定半黃鍾之律 變宮六字

轉得羽絃之分

應半太簇之律 宮聲五字

轉得變宮絃之分

宮 七絃 應半姑洗之律 商聲乙字

轉得變宮絃之分

清變宮調

羽 一絃 定倍應鍾之呂 清變宮高六

轉得下羽之分

應大呂之呂 清宮高五

轉為下羽之分

宮 緊二絃 應夾鍾之呂 得太簇之律

清商高乙 商聲乙字

轉得變宮之分

商 三絃 定仲呂之呂 清商高上

轉得宮絃之分

角 四絃 定林鍾之呂 清變徵高尺

轉得商絃之分

應南呂之呂 清徵高工

轉為角絃之分

徵 緊五絃 應應鍾之呂 得無射之律

清羽高凡 羽聲凡字

轉得變徵之分

羽 六絃 定半大呂之呂 清變宮高六

轉得羽絃之分

應半夾鍾之呂 清宮高五

轉為羽絃之分

宮 緊七絃 應半仲呂之呂 得半姑洗之律

清商高乙 商聲乙字

轉得變宮之分

右絃音旋宮轉調就琴絃立論以羽絃起調為主故旋宮首徵黃鍾定二絃羽位為宮調律呂後編以七音立論立宮為主黃鍾為宮則絃之宮分聲應黃鍾

商分應太簇角分應姑洗變徵分應蕤賓徵分應夷則羽分應無射變宮分應
半黃鍾即倍無射大呂爲宮七音之分應陰呂亦然以分言則宮分應黃鍾者即黃
鍾之分商分即太簇之分角分即姑洗之分變徵分即蕤賓之分至徵分應夷
則者則非夷則之分而爲林鍾之分羽分應無射者亦非無射之分而爲南呂
之分變宮分應半黃鍾者非半黃鍾之分而爲應鍾之分大呂爲宮變徵分則
爲變林鍾之分徵分則爲夷則之分羽分則爲無射之分變宮分則爲變黃鍾
之分其陰陽各七均均各七絃有表詳樂問不備載

清史稿

樂志三

樂章一 郊廟 羣祀

園邱九章

郊廟樂順治元年定乾隆十一年用舊辭重改今以順治所製分載句中

中和韶樂黃鍾宮立宮倍夷

則下羽主調

迎神始平

欽原敬承純祐

原祐兮於昭有融時維永清兮四海攸同輸忱元祀兮

從律調風穆將景福兮迺眷微躬淵思高厚兮期亮天工

原恐負鴻則

聿章彝序兮

夙夜宣通雲輶延佇

原駟格

兮鸞輅空濛

原忽降壇

翠旗紛裊兮列缺豐隆肅始和

暢兮恭仰蒼穹

原慶治陶匏

百靈祗衛兮齊明辟公神來燕娛兮惟帝時聽

原恭仰類穹兮

神來燕喜

協昭慈惠兮逖鑒臣衷

奠玉帛景平

靈旗爰止兮樂在懸

原奉玉筵

執事有恪兮奉玉筵

原駿奔前

聿昭誠敬

兮駿奔前

原有美圭璧兮薦縞織

嘉玉量幣兮相後先

原經緯獲理兮耀瑚璉

來格洋洋兮思儼然

臣忱翼翼兮告中虔

原孔

進俎咸平

吉蠲爲饎兮肅豆籩

原升者珍錯兮列豆籩

升肴列俎兮敢弗虔

原吉蠲爲饎兮格乾

圖毛魚蘭栗

原九州美味

兮薦膏鮮致潔陶匏兮香水泉

原特牲潔敬兮芬芳筵

願隨原垂降鑒

兮駐雲輶錫嘉福兮億萬斯年

初獻壽平

玉斚肅陳兮明光桂漿初醞兮信芳臣心迪惠兮捧觴醴齊載德

兮馨香靈慈徽眷兮番皇勤仰止兮斯徜徉

亞獻嘉平

考鐘拂舞兮再進瑤觴翼翼昭事兮次第肅將醉顏容與兮蒼几

輝煌穆穆居歆兮和氣洋洋生民望澤兮仰睨玉房榮泉瑞露兮慶無疆

終獻永平

原雍平

終獻兮玉斚清肅和羹

原微誠

馨管鏘鏘兮祀孔明

原協氣升

旨酒盈盈

原盈盈旨酒

兮勿替思成明命顧諟

原尚其醉止

兮羣福生

原懷嘉生

八龍蜿

蜺兮苞羽和鳴

徹饌熙平

一陽復兮協氣升

原盥薦畢兮精白巾

盥薦畢兮精白陳

原威燕娛分勞帝神

旋廢徹

兮敢逡巡

原百辟肅雍兮傾疊尊

禮將成兮樂欣欣瞻九閭兮轉洪鈞

原無二句

福施下逮兮

佑此原宜佑人民

送神清平

原太

升中告成

原嘉德

兮晻霭壇場穆思迴盼兮靈駕洋洋

原山河

日月兮朗耀崇深青龍按節兮白虎

臣我求時惠兮感恩馨香

原山有鳴玉鏘金

壇載樂兮赫皇三句

願蒙博產兮多士思皇

原岳鍾良天施地育兮百穀蕃

昌

原不可

殖我嘉師兮正直平康

原沐浴

望燎太平

原安

隆儀告備兮誠既將

原雷車電遇

有虔秉火兮炳越芳雷車

電邁兮九龍驤

原繁會寶鏞

紫氛四塞兮雲旗揚

原降

蒸民蒙福兮順五

常

原富

惟予小子兮敬戒永臧

原予獲

斯皇

方澤八章

中和韶樂林鍾清變徵立宮夾鍾清商主調

迎神中平

吉蠲兮玉宇開薰風兮自南來鳳馭紛兮後先岳瀆藹兮徘徊肅

展禮兮報功沛靈澤兮九垓

奠玉帛廣平

式時

原神

吉土兮中壇愆我郊兆

原時

兮孔安

原嚴

辟公趨跼兮就

列

原吉

考鐘伐鼓兮舞般

原肆

黃琮織縞兮既奠

原陳

靈光下燭兮誠丹

原誠

進俎含平

原咸

禮行樂奏

原玉組

兮未央嘉肴有踐兮大房牲牷告歆兮惟

恪民力普存兮肅將厚載資生兮無外几筵來格原俯兮洋洋

初獻太平原壽醴齊融冶兮信芳原飽醇泛齊博碩升庖兮鼎方清風穆穆

兮休氣翔原靈神明和樂兮舉初觴治百禮兮禋祀罄九土兮豐穰

亞獻安平原張一茅三脊兮縮漿原江茅山嵒雲霧兮馨香介黍稷兮芳旨再滌

犧尊兮敬將原再展微樂成八變兮綴兆原樂儼皇祇兮悅康

終獻時平原豐紫壇兮嘉氣盈原方壇旨酒思柔兮和且平原中懷茲陟降兮

心屏營原防從容禮成三獻兮薦玉觥含宏光大兮德厚靈佑丕基兮永清

徹饌貞平原誠玉俎列兮庶品該原醇黃琮告徹兮雲翔徊原儀晏陰定兮

曦景回原靈錫南訛秩兮日恢台原奏肅惟昭明兮孔邇覃博厚奠兮九垓原載

送神望瘞甯平原靈靈旗兮雲路遵原雲飛龍蜿兮高旻原飛龍陰儀粹兮德

純眷四海兮無塵配皇穹兮兩大原化綏下土原綏兮蒸民

祈穀九章原中中和韶樂黃鍾宮立宮倍夷則下羽主調

迎神祈平原中帝篤祐民原惟帝原惟兮求莫匪舒小民何依兮飲食惟需原黍

與莫嘉於穀兮萬事權輿原元日有事爲民請命兮豈非在予原食日用辛兮

百辟趨原遙瞻龍駕瞰將出兮東風徐原日臨黃道惟予小子兮敬盟陳孚原臣

深事兮遑昭甯居原願垂嘉惠皇皇龍駕兮穆將愉原大有書

奠玉帛綏平原肅念茲稼穡兮惟民天原民天惟食農用八政兮食爲先原粒

我烝民兮原雨暘時若兮玉燭全原風霆流形粒我蒸民兮迄用康年原實穎實

全仰三無私兮昭事虔原玉帛祇奉奉璋承帛兮慄若臨淵原仰祈寶字

進俎萬平原威鼎烹兮苾芬嘉薦兮無文升蘭栗兮惟惇原奉雕俎羶鄉達

兮干雲原氣昭民力兮普存原昭普存惟明德兮馨聞

初獻寶平原壽初獻兮元原旨酒盈致純潔兮儲精誠原著誠致潔瑟黃流兮

疊承原儼對越酌其中兮外清明原惟昭明儼對越兮維清原瑟黃流帝心歆

假兮綏我思成原賁

亞獻穰平原景犧尊啟兮告虔清酤既馨原次兮陳前禮再獻兮祠筵

拜肅原光煜爚兮非煙原列瑤觴神悅懌兮優然原如惠我嘉生兮大有年原便

終獻瑞平

原永平

終獻兮奉明粢

原泰尊移

苾芬嘉旨兮清醴既醺

原圭瓊交馳

神其衍

原神其醉止

兮錫祉禮成於三兮陳詞願灑餘瀝兮沐羣黎臣拜手兮青墀

原望雲霓

徹饌渥平

原凝平

俎豆具陳兮庶品宜

原齊

肸蠁昭鑒兮荷帝慈

原舉荷昭鑒兮靡或遺

饌

告備

原微

兮玉几登歌洋溢兮廢徹不遲

原式禮無違

肅微忱兮告終事上帝居歆兮

錫純禧

送神滋平

原清平

祇奉天威兮弗敢康小心翼翼兮昭穹蒼雲垂九天兮露瀼

瀼翠旗羽節兮上翺翔

原歸何鄉

臣拜下風兮肅

原意

徬徨願沛汪澤兮民多蓋藏

原時

其雨鳴

望燎穀平

原太平

叩

原翹

首兮天閭混茫一氣兮浩無方

原遐彼雲海兮何蒼茫

煇蕭束帛

光

兮薦馨香精誠感格兮降福穰穰四時順序兮百穀以昌臣同兆姓兮咸荷恩

社稷壇七章

中和韶樂春夾鍾清商立宮倍應鍾清變宮主調秋南呂清徵

立宮仲呂清角主調

迎神登平原廣

媼神蕃釐兮厚德隆原功猗歟土穀

嘉生繁祉兮功化同原蒸民立

命兮九壇壝儼肅兮風露融原通

我稷翼翼兮黍芄芃原豆豐

望雲駕兮騖鸞龍植

璧秉圭兮冀威通原秉圭植璧

奠玉帛初獻茂平原壽

恪恭禋祀兮肅且雍原禮祀助牲

清醑原酤既載兮臨

齋宮朝踐初舉兮玉帛共原鑒洋洋在上兮鑒予衷原福洪

亞獻育平原嘉樂具入奏兮聲喤喤鬱鬱再升兮賓八鄉原兕觥其觶厚德

配地兮佑家邦綏我豐年原豐年兮兆庶康

終獻敦平原雍方壇北宇兮神中央盈庭萬舞兮帔原帔低昂酌酒原酌三爵

兮桂原綠醑香清雖舊邦原新兮命溥將

徹饌博平原熙大房籩豆原籩豆兮儼成行歆此吉蠲兮神迪嘗原猶廢徹

不遲原瑤席兮餘芬芳桐生茂豫兮百穀昌原黍稷非馨

送神樂平原成孔蓋翠旌兮隨風颺龍輶容與兮指天閭咫尺神靈兮隔穹

蒼願流景祚兮祝皇章原流景祚

望瘞徵平

原成平

玉既陳

原性玉陳

兮延景光禮既治

原百禮既治

兮終瘞藏願神聽兮

時予匡垂神佑兮永無疆

原四海攸同兮惠無疆

社稷壇祈雨報祀七章

乾隆十年定

中和韶樂仲呂清角立宮大呂清宮主調

初祈

用夾鍾清商立宮報南呂清徵立宮旋改
隨月用律宮譜舉四月爲例祈晴報祀同

迎神延豐

九土博厚兮阜嘉生方壇五色兮祀孔明
眈力穡兮服耕仰甘膏

兮百穀用成熙雲露兮瞻翠旌殷闔澤兮展精誠

奠玉帛初獻介豐

神來格兮宜我黍稷兩主有邸兮馨明德疊尊湛湛兮干

羽飭油雲澍雨兮溥下國

亞獻滋豐

奏盥明兮申載觴龍出泉兮靈安翔周寰宇兮滂洋載神庥兮悅

康

終獻霈豐

帙容與兮舊皇舞聲遠姚兮震靈鼓爵三奏兮縮桂醕號屏來御

兮德施普

徹饌綏豐

協笙磬兮告吉蠲神迪嘗兮禮莫愆心齋肅兮增惕乾咨田峻兮

其樂有年

送神貽豐 撫懷心兮神聿歸蓋郅偈兮騶虬騁洪釐渥兮雨祁祁公私霑足
兮孰知所爲

望瘞溥豐 宣祝嘏兮列瘞繒貺允答兮時欽承高原下隰兮以莫不興歌率
育兮慶三登

社稷壇祈晴報祀七章

嘉慶十年重定

中和韶樂仲呂清角立宮大呂清宮主調

迎神延和 庶彙涵育兮陽德亨句萌茁達兮物向榮方壇潔兮展誠迓休和
兮寰宇鏡清祈昭格兮瞻翠旌沐日月兮百寶生

奠玉帛初獻兆和 瑟圭瓊兮通徹合漠神歆明德兮鑒誠恪昭回雲漢兮嘯
囊龠隴靈司晷兮時暘若

亞獻布和 申獻侑兮奉明齎薦馨香兮和氣隨神介福兮孔綏耀光明兮九
達

終獻協和 帔羽舞兮一風敵爵三奏兮告成享順年祝兮泰階朗元冥收陰

兮日掌賞

徹饌雍和

籩俎徹兮受福多笙磬同兮六律和庶徵協兮時無頌熙樂利兮

東作南訛

送神豐和

神聿歸兮華蓋揚熙和整馭兮虬螭翔徧臨照兮協農祥天清地

甯兮黍稷豐穰

常雩九章

乾隆七年定

中和韶樂黃鍾宮立宮倍夷則下羽主調

迎神霽平

粒我蒸民兮神降嘉生雨暘時若兮百穀用成龍見而雩兮先民

有程臣膺天祚兮敢不承念我農兮心靡寧肅明禋兮殫精誠靈皇皇兮穆以

清金支五色兮罨靄蜺旌

奠玉帛雲平

玉帛載陳兮磬管鏘鏘爲民請命兮惕弗敢康令清和兮遂百

昌麥秀歧兮禾蕪稂日照九兮時雨滂俾萬寶兮千斯倉

進俎需平

越十雨兮越五風三光昭明兮嘉氣蒙天所與兮眇躬予小子兮

懍降豐紛總總兮賴皇穹惇牡醵亨兮達臣衷

初獻霖平 酌彼兮疊洗飴芬兮椒香愧明德兮維馨假黍稷兮誠將願大父
兮念茲衆子穆將愉兮綏以豐稷

亞獻露平 再酌兮醕清仰在上兮明明庶來格兮鑒誠昌歆必兮屏營合萬
國兮形神精承神至尊兮思成

終獻霑平 三酌兮成純備物致志兮敬陳多士兮駿奔靈承無數兮明禋維
蕃釐兮媼神雨留甘兮良苗懷新

徹饌靈平 禮將成兮舞已終徹弗遲兮畏神恫願留福兮惠吾農神之貺兮
協氣融遂及私兮越我公五者來備兮錫用豐

送神霑平 祥風瑞靄兮彌靈壇上帝居歆兮風肅然左蒼龍兮右白虎般裔
裔兮紉縵縵仰九閭兮返御介祉釐兮康年

望燎霑平 碧粼粼兮不可度思九奏終兮燿火暫而神光四燭兮休氣夥順
安匪舒兮抑抑威儀帝求民莫兮日鑒在茲錫福繁祉兮庶徵曰時

大雲雲漢詩八章

高宗御製

中和韶樂黃鍾宮立宮倍夷則下羽主調

瞻彼朱鳥爰居實沈協紀辨律羽蟲徵音萬物芸生有壬有林有事南郊陟降
維欽瞻仰昊天生物爲心章一維國有本匪民伊何維民有天匪食則那螻蝻鳴

矣平秩南訛我祀敢後我樂維和鼙鼓淵淵童舞娑娑章二自古在昔春郊夏雩

日維龍見田燭朝趨盛禮既陳神留以愉雷師闐闐飛廉衙衙日時雨陽利我

新畬章三於穆穹宇在郊之南對越嚴恭上帝是臨繭栗量幣用將惓忱惓惓我

躬肅肅我心六事自責仰彼桑林章四權輿粒食實維后稷百王承之永奠邦極

惟予小子臨民無德敢解祈年潔衷翼翼命彼秩宗古禮是式章五古禮是式值

茲吉辰玉磬金鐘太羹維醇元衣八列舞羽繽紛既侑上帝亦右從神尚鑒我

衷錫我康年章六惟天可感曰維誠恪惟農可稔曰維力作恃天慢人弗刈弗穫

尙勤農哉服田孔樂咨爾保介序乃錢鈔章七我禮既畢我誠已將風馬電車旋

駕九閭山川出雲爲霖澤滂雨公及私興鋤利毗億萬斯年農夫之慶章八

朝日七章順治八年定乾隆七年重
改初製分載句中少月同中和韶樂太簇商立宮倍無射變宮主

迎神寅曦義馭兮寅賓原於昭輪光煜煥兮紅輪原浴虞淵春已融兮交泰循

典禮兮明禋原惟嚴大采兮祗肅原祗肅艾神之來兮如雲原神其聽

奠玉帛朝曦杲黃道兮嗽出原太乙東肅將享原統兮玉帛同美齊翼兮王

君公原肅將享盟以薦兮昭格通原盥以薦

初獻清曦御景風兮下帝局原御景風酌黃目原酌兮椒其馨爵方舉兮歌

且舞漾和盎兮龍旗青原憑龍笙

亞獻咸曦再舉勺原奠兮鬱金香嘉樂和兮舞洋洋德恢大兮神哉沛原神飲

佻澹容與兮進霞觴原容貌舒

終獻純曦式禮莫愆兮昭清原式禮未終以告虔兮休成原醺願神且留兮

鑒茹以妥以侑兮忱誠原以侑以誠

徹饌延曦物之備兮希德馨原儀既成神欲起兮景杳冥原神欲起徹不遲

兮咸肅穆原徹不敢遲照臨下土兮瞻曜靈原照下土

送神歸曦雲車征兮風馬翔森萬里兮臨萬方原馳驅千方報神功兮以時

享祈神祐兮永無疆

原再手兮稱送神振轡兮當陽中天麗兮徹隱普天戴兮恩光敷和煦兮成物錫萬寶兮永康報神功兮時饗祈神

祐兮悠
久無疆

夕月七章 中和韶樂南宮清徵立宮仲呂清角主調

迎神迎光

繼日代明兮象麗天

原猗歟太陰兮御望舒

式遵九道兮臨八埏

原式遵九道兮遊清

虛

玉律分秋兮西顥躔

原駕冰輪兮行西陸

聿修盛祀兮樂在懸

原今之夕兮來饗予

奠玉帛初獻升光

少采兮將事玉帛兮載陳

原來雍雍幣帛在陳琮璜以嘉明德維馨

式舉黃

流兮挹犧尊籩豆靜嘉兮肴核芬

亞獻瑤光

齊醴兮載獻神之來兮肅然

原二齊載升維以告虔歌管鏗鏘奉神之懽

仰肝蠶兮鑒

顧原荷亘古
兮麗天

挹清光兮几筵

終獻瑞光

戛瑟鳴琴兮銷玉鏘神嘉虞兮申三觴金波穆穆兮珠媚黃休嘉

砰隱兮溢四方

原一敬畢申三舉願醺誠信潔齊天下有道鼓鐘簡兮聲容並茂象大德兮厥光皓皓

徹饌涵光

對越在天兮禮成徹登豆兮湛露零神悅懌兮德馨世曼壽兮安

以甯

原其香既歆對越告成徹爾登豆敬用駿奔神悅懌兮意欣欣予翼慎兮安以甯

送神保光 駕卿雲兮景星御風和兮霞輶神留俞兮壇宇福率土之黃丁

原彩

駕霞兮驂景星御和風兮蹕慶雲神欲起兮不再停瞻天衢兮拜雲程影臨
躋兮光澄清雲予誠兮意懇勲予所祝兮世太平僊武修文兮萬世長春

大享殿合祀天地百神九章

順治十七年定後未施行故宮諸失載乾隆十六年改入享殿爲祈年殿於此行祈穀之禮爲祈穀

樂章
見前

迎神元和 乾元資始兮仰載元功坤厚載物兮率履攸同亭毒萬彙兮昭明

有融陰肅陽舒兮協氣流通晝夜遞禪兮二曜在中羣靈畢萃兮陟降景從大
德普存兮化著清甯臣思報本兮蠲潔粢盛延佇雲駕兮屏息臣躬馨香祇薦
兮爰殫微誠瞻望歆格兮瑞色瞳瞳至止壇壝兮式慰欽崇

奠玉帛景和 俯仰覆載兮殿萬邦展儀備物兮舉舊章良璧在陳兮介豆觴
束帛粢粢兮忱可將對越冥漠兮念徬徨臣虔齊明兮効趨跼降鑒無方兮悅
而康願錫嘉祉兮慶未央

進俎肅和 和風暢兮神格思治百靈兮誠無移潔豆登兮答洪慈膺芬達兮
雜蒞施臣仰祈兮福履綏房產芝兮喬雲垂祝史列兮敬陳詞形聲穆兮鑒在

茲

初獻壽和 威光畢煜肅肅靈旗壺觴肇啓用介神禴普洽和樂罄無不宜鏗
鎬迭奏克叶壙簾駿奔翼翼進反有儀臣薦清酤眷佑弗違

亞獻安和 齋心夙夜祈答碧虛洋洋在上載酒清醕苾芬式享秩秩于于干
戚在舞張弛靡踰彌歆元旨臣蕞方舒永言迓惠戢穀錫餘

終獻永和 肴核既旅八音克諧罍罍未罄慈惠靡涯肅將三祝黃流在臺菁
茅既潔裸獻徘徊願言醉止庶展臣懷於皇錫祉景福方來

徹饌協和 百福既洽兮羞明神蕝藻可將兮臣懼申雲輶欲駕兮彌逡巡几
筵敬徹兮不敢陳

送神泰和 敬酬高厚兮肅秩靈壇居歆幸孚兮進止克嫻羣神偕從兮馭鶴
騶鸞清風穆穆兮旌旆生寒遙開閭闔兮雲路漫漫六龍前駕兮劍佩珊珊百
辟相事兮卿士戒班臣心益虔兮跼立盤桓式禮莫愆兮餘忱未殫惠及黎庶
兮四字騰懽萬物咸若兮遐邇乂安縣縣衍慶兮永奠如磐

望燎望瘞清和 祥光杳靄兮滿雲端霓旌揚兮言還虔蕭炳兮祈上達百執

旅進兮環列紫垣臣仰止兮彌切束躬翹首兮望元關天休滋至兮欽承罔斁

知神永覆兮濺澤寬

太廟時饗六章 順治元年定乾隆七年以舊詞重改初製載句中奉先殿同 中和韶樂太簇商立宮倍無

射變宮主調

迎神貽平 原開平 肇茲區夏世德欽崇九州維宅王業自東戎甲十三奮起飛

龍維神格思皇靈顯庸 原皇與啓圖世德欽崇粵庇眇躬率土攸同九州維宅爰止自東太室既尊萬國朝宗翼翼孝孫對越肅維維

神格思皇靈顯庸

奠帛初獻敕平 原壽平 於皇祖考克配上天越文武功萬邦 原四方 是宣孝孫受

命不忘不愆 原達志承前 羹牆永慕時薦斯虔 原永錫純嘏億萬斯年

亞獻敷平 原嘉平 愍祀精忱 原神洋洋如生尊疊再舉於赫昭明 原降有融昭明 優

然有容愷然有聲我懷靡及 原孝孫度只 惕若中情 原容

終獻紹平 原雍平 粵若祖德誕受方國肆予小子大猷是式 原越祖宗之德肇茲大歷敢曰予小

成子績享有

欲報之德昊天罔極慙慙三獻中心翼翼

悅原
懌我
心

徹饌光

庶物既陳九奏具舉

告成於祖亦右皇妣敬徹

不遲用終殷祀

祀原
禮用
終

式禮如茲皇其燕喜

永原
錫介
祚福
祉綏
祿

還宮又

對越無方陟降無迹
神原連盈

寢祐靜淵孔安且吉
兮原安恍

適

太廟大禘六章

順治十六年定製乾隆七年

中和韶樂太簇商立宮倍無射變

宮主調

迎神開平
平原貞

承眷命兮撫萬邦嗣不基兮祖德昌溯謨烈兮唐哉皇
敢忘願

虔歲祀兮式

原舉
舊章肅對越兮誠悃將
兮原遜濕休悃光誠
尙來格兮仰休光
兮原意祈徬來徨格

奠帛初獻肅平

粵我先兮肇俄朶長白山兮鵲銜果綿瓜瓞兮天所佐

明之侵兮殲其左混中外兮逮乎我奉太室兮安以安

對原越紛兮威
抒素兮神
陳畢繼臨
儒儼

將兮有俶
兮有來
歌酌錫醇
嘉醑
祉兮薦
兮德祐
斯馨
民恪
溥

亞獻協平
平原嘉

紛葳蕤兮列聖臨儼對越兮心欽欽陳纖縞兮有壬林擊浮

馨兮彈朱琴恪溥將兮肅來歆錫嘉祉兮天地心原維肇祥兮德配天垂燕翼

戰陳體兮介牲牲協笙備兮
逸雲耕廟駢奔兮中彌虔兮

終獻裕平原雍椒醑芬兮神留兪爵三獻兮旨清醑萬羽干兮樂孔都禮明

備兮罔敢渝神原既醉止兮咸樂胥永啓佑兮披皇圖

徹饌誠平原熙祝幣陳兮神燕娛原典儀敘尊俎將兮反威儀原享悅且康

兮徹弗遲不可度兮矧射思禮有成兮釐百宜原無此鑒精誠原兮菲祿綏

還宮成平原清龍之馭兮旋穆清原孝思展兮禮告成神言歸兮神之御兮

式丹楹原主肅將瞻列聖兮優容聲迴靈眎兮佑不承維神聽兮和且平繼序

皇兮亶休徵

祭先農七章順治十一年定乾隆七年中和韶樂姑洗角立宮黃鍾宮主調

迎神永豐 先農播穀克配彼天粒我蒸民於萬斯年農祥晨正協風滿旂曰

予小子宜稼於田原句芒秉令土牛是驅天下一人蒼龍駕車
念彼田疇民命所需生成有德尙式臨諸

奠帛初獻時豐 厥初生民萬彙莫辨神錫之庥嘉種乃誕斯德曷酬何名可

贊我酒惟旨是用初獻

原先農神哉來祖教民田祖靈哉稼穡是親功德深厚天地同仁肅將幣帛肇舉明禋厥初生民萬彙莫辨神

錫之麻嘉種乃誕執茲醴齊農功益見玉瓚椒醕肅雍舉奠

亞獻成豐

無物稱德惟誠有孚載升玉瓚神肯留虞惟茲兆庶豈異古初神

曾子之今其食諸

原上原下隰百穀盈止粒我蒸民秀良興起樂舞具備吹豳稱咒再躋以獻肴饗酒旨

終獻大豐

秬秠糜芑皆神所貽以之饗神式食庶幾神其不佑佑我黔黎萬

方大有肇此三推

原麋芑秬秠維神所貽以神饗神曰予將之秉耒三推東作允宜五風十雨率土何私

徹饌屢豐

青祇司職土膏脈起日涓吉亥舉耕耤禮神安留俞不我遐棄執

事告徹予將舉趾

原於皇農事自古為烈莫敢不承今茲忻悅饗豆既豐董簋云潔神視井疆執事告徹

送神報豐

匪且有且匪今斯今靈雨崇朝田家萬金考鐘伐鼓戛瑟鳴琴神

歸何所大地秧鍼

原麻麥芑芑秬稻連阡縱橫萬里皆神所瞻人歌鼓腹史載有年歲有常典弗祿縣延

望瘞慶豐

肅肅靈壇昭昭上天神下神歸其風肅然玉版蒼幣瘞埋告虔神

之聽之錫大有年

原玉版蒼幣來鑒來歆敬之重之藏於厚深典禮由古予自今今樂樂利利國以永甯

祭先蠶六章

乾隆七年

仲呂清角立宮大呂清宮主調

先蠶壇樂以雲緇代鐘方響代磬與中和韶樂

徵異樂章正義後編列
入先農壇之次從之

迎神庥平

軒轅御籙時西陵位正妃柔桑沃載陽遲黼黻元黃供祀事稱繭

更縹絲龍精報貺椒屋宗師

初獻承平

春堤柳綻金倉庚有好音衣褱翟致精忱后月躬應教織紵柘館

式齋心黃流初薦胥蠶如臨

亞獻均平

清和日正長靈壇水一方紆香陌執籩筐桑葉陰濃風澹蕩八育

普嘉祥玉鬯再陳降福穰穰

終獻齊平

神皋接上園葭蘆翠浪翻鶯聲滑蕩花繁天棘絲絲初引蔓三薦

潔蘋繁雲依寶鼎露挹旌旛

徹饌柔平

公宮吉禮成有齋奉豆登僮僮被肅肅升廢徹毋遲咸祇敬法坎

不常盈萬方衣被百福其朋

送神洽平

神風拂廣筵靈香下肅然儀不忒禮無愆禹馬流星相炳絢玉螭

亘平川彤管司職瑞繭登編

祭歷代帝王廟六章順治二年定乾隆七年以舊詞重改初製載句中 中和韶樂春夾鍾清商立宮

倍應鍾清變徵主調秋南呂清徵立宮仲呂清角主調

迎神肇平原雍 撫原乘時兮極隆造經綸兮顯庸總古今兮一揆貽大寶兮微

躬仰徽猷兮有嚴闕宮原有儀羣帝予稽首兮下風

奠帛初獻興平原安 莽若雲兮神之行原靈之來予仰止兮在廷承筐篚兮

既登偃靈蓋兮翠旌原結鑒予情兮歌享薦芳馨兮肅成原有景行兮六龍嘉

以笙以鐺羣工肅兮屏營惠我懿則兮允中五句

亞獻崇平原中 貳觴兮酒行原有諸帝熙和念昔致治兮永清瞻龍袞兮若

英原自願紹錫兮嘉平

終獻恬平原肅 鬱鬯原瑞兮獻終萬舞洋洋兮沐清風龍鸞徐整兮企予原

嗣微音兮何從盼雲車兮緩移二句示周行兮迪予衷

徹饌淳平原凝 盍肴蒸兮畢升五音會兮滿盈禮將徹兮虔告鑒孔忱兮載

翼載登

送神匡平

原書平

羽

原唐

幢繚繞兮動回風和鸞並馭兮歸天宮五雲擁兮高馳

翔願回靈眎兮錫年豐

望燎同

駕羣龍

原羣龍騁駕

兮一氣中焄蒿芬烈兮實冥通望神光兮遙燭惟終

古今是崇

先師廟六章

順治元年定乾隆七年以舊詞重改初製載句中

中和韶樂春夾鍾清商立宮倍應鍾

清變宮主調

迎神昭平

原咸平

大哉至聖德盛道隆

原峻德宏功

生民未有

原數文衍化

百王是崇典

則昭垂

原典則有常

式

原昭茲辟雍載有

虔簠簋載

原嚴以鐘有

奠帛初獻宣平

原甯平

覺我生民陶鑄賢

原前

聖巍巍泰山實予景行禮備樂和

豆饔嘉

原惟

靜既述六經爰斟三正

亞獻秩平

原安平

至哉聖師克明明德

原天授明德

木鐸萬年

原世

維民之則

原式是羣辟

清酒既

原維

醕言觀秉翟太和常流英材斯植

終獻敘平

原景平

猗歟素王示予物軌瞻之在前師表萬祀

原神其甯止

酌彼金罍

我酒惟旨

原惟清且旨

登獻雖

原既

終弗遐有喜

徹饌懿平

原成平

璧水淵淵芹芳藻潔

原崇牙樂藥

既歆宣聖亦儀十哲聲金振玉

告茲將徹饌假有成日月昭揭

原奠牆廉揭

送神德平

原咸平

煌煌辟雍

原學宮

四方來宗甄陶樂育

原賈子

多士景從

原暨子微躬

如土斯埴

原思皇多士

如金在鎔

原膚奏厥功

佐予敷治俗美時雍

原佐予永清三王是隆

直省先師廟六章

乾隆七年重定

中和韶樂宮調同

迎神昭平

大哉孔子先覺先知與天地參萬世之師祥徵麟紱韻答金絲日

月既揭乾坤清夷

奠帛初獻宣平

予懷明德玉振金聲生民未有展也大成俎豆千古春秋上

丁清酒既載其香始升

亞獻秩平

式禮莫愆升堂再獻響協鼓鏞誠孚疊獻肅肅雍雍譽髦斯彥禮

陶樂淑相觀而善

終獻敘平

自古在昔先民有作皮弁祭菜於論思樂惟天牖民惟聖時若彝

倫攸紱至今木鐸

徹饌饔平 先師有言祭則受福四海饗宮疇敢不肅禮成告徹毋疏毋瀆樂

所自生中原有菽

送神德平 鳧繹峨峨洙泗洋洋景行行止流澤無疆聿昭祀事祀事孔明化

我蒸民育我膠庠

太歲壇六章

順治元年定乾隆七年以舊詞重改初製載句中

中和韶樂太簇商立宮倍無射變宮

主調

迎神保平 協茲五紀歲月辰天維顯思神職攸分於赫太歲統馭百神承

天之德陰下民

原吉日良辰祀典孔殷於維太歲月將百神乘時乘德輔國祐民遙遙龍馭輶轡九闕壇壝國澤延佇來臨

奠帛初獻定平

原安平

禮崇明祀涓選休成潔齋滌志量幣告成祈福維何福

我蒼生陳饋捧酌瞻仰雲旌

原維神至止蠲駕雲旌洋洋在上淑景延禧東帛承宣展我誠斯神示昭鑒倘其無遺神兮弭節薦

馨敢後祀事方初陳饋捧酌神光燦微嘉祥承候百禮不愆樂具入奏

亞獻嘏平

原中平

百未蘭生有飭其香升歌清越磬管鏘鏘牲牲肥腍嘉薦令

芳神其歆止在上洋洋原以我齊明率禮攸行再拜稽首旨酒斯盈

終獻富平原肅執事有嚴再拜稽首三爵既升以妥以侑監薦有孚肅茲饗

豆神其歆止人民曼壽原執事有嚴品物斯備非馨黍稷用宣誠意

徹饌盈平原雍王省維歲有報有所六氣無易平衡正璣嘉生蕃祉澤及蜎

飛百禮以洽承神吉輝原春祈秋報歲省惟勤含醇飲德莫匪明神

送神豐平原膏神兮旋馭肅瞻景光靈颺上下無體無方嘉承惠和億兆溥

將歲歲大有神其迪嘗原出令明堂神爽卒度報功迎氣崇祀斯作

太歲壇祈雨報祀六章乾隆十八年定中和韶樂太簇商立宮倍無射變宮主調

迎神需豐持元化兮富媪神秉歲籥兮六氣均馳雲車兮風旗殷闐闐兮天

門情徬徨兮孔殷神之來兮康我民

奠帛獻初宜豐薦嘉幣兮芳醴清練予素兮升飴馨紛脗蠶兮格歆甘膏沃

兮神所令

亞獻晉豐啓山疊兮攝椒漿侑神宮兮靈洋洋族雲興兮使我心若惠嘉生

兮降康

終獻協豐

清粦兮三劑揚翟籥兮載愉靈回翔兮六幕澤霽霈兮遍八區

徹饌應豐

禮儀備兮孔時音繁會兮徹不遲昭靈貺兮迓蕃祉田多稼兮汜

薄之

送神治豐

顧億兆兮誠求渥甘澍兮神之休慶時若兮百昌遂惠我無疆兮

歲有秋

天神地祇壇祈雨報祀六章

乾隆七年定

中和韶樂天神黃鍾宮立宮倍夷則下

羽主調地祇林鍾清變徵立宮夾鍾清商主調

迎神祈豐

雲車馳兮風旆征雷闐闐兮雨冥冥表六合兮穹青橫大川兮揚

靈紛總總兮來會穆予心兮齊明

奠帛初獻華豐

束帛菱菱兮筐篚將昭誠素兮鬯馨香瘳此下民兮候有望

神垂鴻祐兮未渠央

亞獻興豐

疏糴兮再啓芳齊兮載陳惠邀兮神貺福我兮人民

終獻儀豐

犧尊兮三滌旨酒兮思柔誠無斁兮嘉薦神燕娛兮降休

徹饌和豐

禮既成兮孔殷潔明粢兮苾芬廢徹兮不遲至敬兮無文

送神錫豐

流形兮露生苞符兮孕靈介我稷黍兮曰雨曰雨神之格思兮祀

事孔明

巡祭泰山岱廟六章

乾隆十年定

中和韶樂林鍾清變徵立宮夾鍾清商主調

迎神祈豐

資元氣兮鎮青陽鼓橐籥兮孕靈祥行時令兮東巡式展禮兮誠

將

奠帛初獻華豐

金壇肅穆兮黼帷張瑟黃流兮茅縮漿昭誠素兮舉初觴神

思陟降兮格馨香

亞獻興豐

日觀兮雞鳴天門兮鳳翔犧尊兮再獻維神兮降康

終獻儀豐

醴齊兮三薦金牒兮輝煌申至敬兮無祈鑒予誠兮齋莊

徹饌和豐

瞻石間兮在望實籩豆兮大房黍稷兮非馨明德兮是將

送神錫豐

禮成兮孔臧神駕兮龍驤膚寸而合兮觸石而起彌於六合兮降

福穰穰

巡祭嵩山中嶽廟六章

乾隆十年定

中和韶樂林鍾清變徵立宮夾鍾清商主調

迎神祈豐

維靈嶽兮鎮中央展時巡兮洛之陽虔望秩兮懷柔儼對越兮神

光

奠帛初獻華豐

石闕岿巍兮鳴鳳翔奏瑤笙兮肅裸將初奉尊兮陳篚筐至

誠昭格兮福無疆

亞獻興豐

頴水兮安恬綴嶺兮青蒼黃琮兮告薦椒醕兮芬芳

終獻儀豐

香升兮華黍三滌兮嘉觴答靈響兮嵩門登萬寶兮咸昌

徹饌和豐

三臺蔚兮峻極二室鬱兮相望告徹兮維時懷德兮靡忘

送神錫豐

雲車兮龍驤仰止兮高閭玉漿含滋兮金壁呈瑞配天作鎮兮長

發其祥

望祀長白山六章

乾隆十年定

中和韶樂林鍾清變徵立宮夾鍾清商主調

迎神祈豐

天作高山兮作而康鍾王氣兮應期昌巡豐沛兮來望躬禋祀兮

虔將

奠帛初獻華豐 飭黃流兮進初觴 緬仙源兮心邀莊 靄佳氣兮鬱蒼蒼 欣來

格兮惠無疆

亞獻興豐 朱果兮實蕃 靈淵兮澤露 清尊兮再獻 綿祚兮純常

終獻儀豐 具薦兮玉饌 三酌兮瓊漿 思王迹兮彌欽 清緝熙兮敢忘

徹饌和豐 松花水兮湯湯 鳴綠波兮泱泱 神飫兮錫釐 如川至兮莫量

送神錫豐 祀事兮孔臧 昭假兮永明 邁周岐越殷土 萬有千歲兮長發其祥

羣祀慶神歡樂

乾隆七年定每歲祭先醫於景惠殿火神廟顯佑宮關帝廟都

之神迎神三獻送神各一章咸豐三年升入中祀特製樂章列後

先醫 精氣緣乎理調劑觀所頤曰惟古聖嘗草定醫似鐵隨磁診除吉至化

工出自於指萬姓永荷恩施

顯佑宮 居所躋星軫象緯環拱辰貞元運轉藏用顯仁宥密基命毓和葆順

潔粢醴以昭信日襄哉贊大鈞

東嶽廟 維嶽崧高五泰岱常祀殊累朝玉檢柴望始虞木德條風吹萬畢煦宅東隅以生物仰天齊鑒有孚

都城隍廟 佳麗皇都勝保障神力宏萬方輻輳夜不驚正直聰明痺彰如影荷靈貺篤其慶固金甌護玉京

火神廟 離正南方位燭照光九圍粒民火食功用不違瓘明棗我民祈慰覆祥靄戢鶉尾息融風降福禧

龍神祠 興雨祁祁應歷歲恩屢覃湫幽神御農扈具瞻寸合崇朝十千有渰黍膏溥牟麥湛賽神庥以作甘

門神 和氣嘉祥應聖日華耀明仰方泰紫俯奠泰甯遶廓紘瀛此惟表正食神德蒙神慶享明禋億萬齡

司工之神 仰眺銀河上閣道如駕梁儼神宅只愉矣穆將揆日鳴囊翳神斯掌奠椒酒以禋享荷神庥澤未央

關帝廟 扶植綱常正浩氣昭日星絕倫獨立英爽若生俎豆常馨夏彝胥敬

仰神德莫疇並助邦家永太平

乾隆三十三年重定關帝廟樂五章

迎神 青湛湛玉霄門神來下綵旄紛宮牆輪奐籩豆芳芬光景動人民丹心
照日浩氣扶輪

奠帛初獻 調蘭醕酌桂尊神來饗房俎陳忠貫金石義炳乾坤純臣戴一君
力扶王室不願三分

亞獻 汎盎齊觴再進簫鼓諧聲歌韻武節絕倫不辭利鈍神勇天威震方知
舊史未符公論

終獻 禮秩秩樂欣欣儼威靈至今存惟靈惟佑佑國佑民典禮極隆文式揚
顯號時薦明禋

徹饌送神 司儀告徹靈風來泊神聿歸嘉徵萃大濟羣生善良胥得意邪慝
無伸喙皇化所及咸尊廟食東西朔南靡弗暨

咸豐二年關帝廟樂七章 中和韶樂

迎神格平 懿鑠兮焜煌神威靈兮赫八方偉烈昭兮累禋祀事明兮永光達
精誠兮黍稷馨香儼如在兮洋洋

奠帛初獻翊平 英風颯兮神格思紛綺蓋兮龍旂翊桂醕兮盈卮香始升兮
明粢惟降鑒兮在茲流景祚翊昌時

亞獻恢平 觴再酌兮告虔舞干戚兮合宮懸歆苾芬兮潔蠲扇魏顯翼兮神
功宣

終獻靖平 鬱鬱兮三申羅籩簋兮畢陳儀卒度兮肅明禋神降福兮宜民宜
人

徹饌彝平 物惟備兮咸有明德惟馨兮神其受告徹兮禮終罔咎佑我家邦
兮孔厚

送神康平 幢葆歲蕤兮神聿歸馭鳳軫兮驂虬駢降烟燭兮餘芬菲願回靈
盼兮德洽明威

望燎同 焄蒿烈兮燎有煇神光遙矚兮祥雲霏祭受福兮茂典無違庶揚駿

烈兮永奠疆畿

文昌帝君廟七章

咸豐六年升入
中祀重定樂章

中和韶樂

迎神不平

秉氣靈躔文運兮赫中天蜺旌兮戾止雕俎兮告虔迓神庥兮於

萬斯年

奠帛初獻俶平

神之來兮鑾簋式陳神之格兮几筵式親極昭彰兮靈貺致

蠲潔兮明禋升香兮伊始居歆兮佑我人民

亞獻煥平

再酌兮瑤觴燦爛兮庭燎之光申虔禱兮神座儼陟降兮帝旁粢

醴潔兮齋邀將綏景運兮靈長

終獻煜平

禮成三獻兮樂奏三終覃敷元化兮絜神功馨香達兮肸蠃通歆

明德兮昭察寅衷

徹饌懿平

備物兮惟時告徹兮終禮儀神悅懌兮監在茲垂鴻佑兮累洽重

熙

送神蔚平

雲輶駕兮風旗招神之歸兮天路遙瞻翠葆兮企丹霄願迴靈眷

兮福我朝

望燎同 煙燭降兮元氣和神光燭兮梓潼之阿化成耆定兮棄弓戢戈文治
光兮受福則那

順治元年皇帝祭祀回鑾二章 導迎樂

天地羣祀祐平 皇天有命列聖承之我后配德文匡武綏海隅甯謐神靈燕
娛於萬斯年流慶降釐

太廟禧平 於皇紹烈累熙重光銷鑠羣慝我武奮揚肅肅清廟我戢奉璋奠
鬯斯馨祚命無疆

乾隆十七年重定祭祀回鑾祐平十三章

樂章乾隆十七年製十七年始定凡祭祀回鑾樂皆曰佑平而以慶典所奏

者爲
祐平 導迎樂

圓邱 崇德殷薦升燎告虔惟聖能饗至誠天眷駕六龍臨紫煙佑命申圖籙
綵

方澤 隕爾而靜持載廣生長至修祀聿來光景富媪愉元德升歎瀆安民物

亨

祈穀 民者邦本民食乃天爰卜辛日大君殷薦龍角明祈有年耒耜親天下

先

雩祭 炎夏初屆憫我穡夫爲民請命法駕載塗明德馨誠意孚禾稼登斯樂

胥

太廟 儀若先典追孝在天鴻慶遐邇烈光丕顯祝事明神貺宣福庶民千萬

年

社稷壇 分職三大康乂國家平土蕃穀降休中夏薦告獨神不遐徧九垓鵠

社嘉

堂子 禋祀隆永維統百靈延福儲祉奠安神鼎修祀祠通紫庭降福祥昭德

馨

出師凱旋告祭堂子 維文武略勳業攸崇欽承睿算往征不恭扇仁風在師

中月三捷奏膚功

日壇 維肅音送噉出自東兼燭垂曜與天同用秩典修皇敬通表瑞輝揚至公

月壇 殷仲嘗耐華黍若油興穀繁祉受符天後湧桂華凝彩旂玉燭調千萬秋

歷代帝王廟 時序羣品端在一欽衣德凝命荷天之任景軌儀誠既歆肅駿奔容若臨

先師廟 先聖垂軌千載是祇虔奉師表景行行止奠兩楹神降之啓後人文在茲

先農壇 翺彼桑扈仁氣布和千畝親御百祥膺荷保介歆種穡多帝手推民樂歌

清史稿

樂志四

樂章二 御殿慶賀 禾辭 桑歌

皇帝元旦御殿二章

康熙八年定乾隆七年重撰樂章初製附載

中和韶樂黃鍾宮立宮倍夷則下

羽主調

升座元平

維天眷我皇四海昇平泰運昌歲首肇三陽萬國朝正拜帝閭雲

物奏嘉祥乘鸞輅建太常時和化日長重九譯盡梯航

原於穆元后敬授人時四始和令三陽肇基靈

路蒼龍戰青其旂迎氣布德百工允釐行慶施惠及我烝黎

還宮和平

聖人延俊英鈞天樂奏繞彤廷華夷一統霽土庶懽忻樂太平寶

鼎御香盈祥煙曩瑞靄生簫韶喜九成齊慶祝萬千齡

原有奕元會天子穆穆鏘鏘羣公至自九服正

期所加海外臣僕率土懷惠萬民子育千齡億祀永綏藉祿

皇帝長至御殿二章

康熙八年定乾隆七年重撰樂章初製附載

中和韶樂黃鍾宮立宮倍夷則下

羽主調

升座遂平

陽回黍谷春萬國衣冠拜紫宸旭日耀龍鱗雲物呈祥福祿臻堯

階蓂莢新熙庶績撫五辰九服共來賓調元化轉鴻鈞

原乾符在握道轉鴻鈞天心見復物始資元景

長舜日紀協堯春玉璫應瑞寶
歷肇新衆正在位輔翼一人

還宮允平

皇心克配天玉璫葭灰得氣先彤廷臚唱宣四海共球奏御筵珠

斗應璣璿金鏡朗麟鳳騫人間景福全咨屢省懋乾乾

原萬國在宥一陽斯溥淵默臨朝天職修舉君

子道長駢珪聯組瞻日書雲產
祥降緞宜暘而暘宜雨而雨

乾隆二十四年平定回部長至御殿增撰武成慶語二章 中和韶樂黃鍾宮

立宮倍夷則下羽主調

升座遂平

陽回玉琯春華闕晴暉映紫宸聲教訖無垠烽燧長清玉塞塵絕

域盡王臣安作息荷陶甄奉贊獻靈珍超三古懋經綸

還宮允平

淑氣轉瑤閭緹幕葭飛啟百昌恩威亘八荒雪嶺天山道里長納

歎嚮明堂三足鳥暨鳳凰乾珍普降祥彌顧禔敕幾康

乾隆二十四年平定回部御殿羣臣慶賀一章 丹陛大樂

慶平 紫霧氤氳浮彩仗丹階虎隊鵬行數文德虞徽接警靖邊徼來享來王

皇帝萬壽節御殿二章 康熙八年定乾隆七年重撰樂章初製附載 中和韶樂黃鍾宮立宮倍夷則

下羽主調

升座乾平 祥雲扈紫冥四海臣民祝聖齡淑氣轉階蓂莢籙義圖燦御屏嵩

呼徧在廷天呈瑞地效靈南極拱台星億萬載頌康甯 原二徽清甯三辰順則維帝凝命函胃區域仁

恩廣軍至於動植久道化成隆功駿德聖人多壽年世萬億

還宮泰平 皇躬福祿宜永紹鴻圖丕丕基彤陛長仙芝樂奏簫韶丹鳳儀南

山獻壽厄人心悅天意隨爲德徧羣黎歌樂愷萬年斯 原鑒觀惟德丕命惟皇肇茲壽域薄海要荒物

性茂育民俗樂康冠帶之國望斗辨方曰惟萬年同於昊蒼

萬壽元旦長至三大節朝賀三章 常朝同順治九年定康熙年製樂章乾隆七年重撰又增宮中行禮雖平一章初製附載

丹陛大樂

羣臣行禮慶平 鳳凰在藪麒麟在郊垌不如國士充陛廷野無遺賢宗有英

夙夜在公在公明明 原皇覆萬字物咸亨九賓在列百譯輸誠濟濟卿士式造在廷帝仁如天帝明如日親賢任能愛民育物禮備樂

成聲教
四乾

外藩行禮治平 我清世德作求若天行天盡所覆畀我清萬方悅喜來享庭

曰予一人業業兢兢

原天盡所覆以畀我清我德配命涵濡羣生萬國蹈舞來享來庭俛俛蹲蹲視彼干戚天威式臨其儀不忒

宮中行禮雖平 關雎四教家邦作孚先黃裳元吉地承天六宮仁順化穆宣

麟之趾兮萬福之原

皇帝上元御殿二章

乾隆七年定

中和韶樂太簇商立宮倍無射變宮主調

升座怡平 皇心保泰和海寓昇平樂事多瓊樹長新柯冰泮春風漲玉河晴

雲展細羅擎堯酒泛天波花舞鳥能歌齊拜手賦卷阿

還宮昇平 時雍頌帝堯玉佩鏗鏘慶早朝紫禁瑞煙飄春意凌寒上柳條和

風禁苑饒陳仙樂奏簫韶三五正良宵宮漏永月輪高

皇帝常朝二章

康熙年定

中和韶樂

升座隆平 赫矣天鑒眷求惟聖保佑我清既集有命假樂大君天位以正莅

下有容監於萬方念茲崇功駿命孔常

還宮顯平 於昭四后誕降世德疊疊我皇克艱宸職治定功成中和建極龍
飛在天鳳儀於廷式奏王夏垂億萬齡

乾隆七年重定皇帝常朝正月二章 中和韶樂太簇商立宮倍無射變宮主

調

升座隆平 敷天協氣鮮新又蒼龍正晨萬國歡心仰紫宸皇天錫嘏懿純陳
充庭華瑤金根扇春風風兆人澤如春眷周萬品化洽無垠

還宮顯平 淵然至道游神協天行地文照寓騰華若早輪清明廣大和闡恩
滂洋溢葦露仁念民生生此辰酌於民瑞惟大有寶則賢臣

二月二章 中和韶樂夾鍾清商立宮倍應鍾變宮二調

升座隆平 所無逸恭己巖廊萬寓協嘉祥吹律圓鐘諧舜珎負展當陽柳風
初轉芽黃翠甸輕雷蘇百昌發生心皇奉若寬大詔播天常

還宮顯平 肅羣后鳴佩鏘鏘拜手仰龍光初日曚曚奎壁麗明庶風翔普天
和氣休穰浹化鷹成鳩眼良躬清明基宥密恩溥治達要荒

三月二章 中和韶樂姑洗角立宮黃鍾宮主調

升座隆平 日麗風和徧寰區新榆改火龍旂在苒晃鸞坡赫如曦皇升座羣

辟奏瑤珂拂花茵垂佩多天門蕩蕩無偏頗純嘏詠卷阿

還宮顯平 瑞靄祥飈映彤墀紅雲繚繞一人淵默德光昭百花中千門曉銅

鶴篆煙飄奏仙音駕退朝促耕布穀飛靈沼盈耳說農勞

四月二章 中和韶樂仲呂清角立宮大呂清宮主調

升座隆平 玉宸且婺中天王御法宮乘朱路曳長虹六六洽簫諧女鳳萬物

被薰風阜財解愠福祿來同

還宮顯平 麥秋滿野登桑穠繭已成玉衡正泰階平上下交孚寰海靖婦子

樂盈寧罄天亘地茂豫桐生

乾隆四十一年平定兩金川四月御殿二章 中和韶樂中呂清角立宮大呂

清宮主調

升座隆平 玉衡紀正陽昇平景運昌豐功著威稜揚險闢蠶叢歸指掌決勝

廟謨長凱聲競奏喜超廣

還宮顯平 功成愷澤滂兵消喜氣揚橐弓矢掃機槍紫閣酬庸膺懋賞虎拜

沐恩光萬年受祜慶衍無疆

乾隆四十一年平定兩金川御殿羣臣慶賀一章 丹陛大樂

慶平 遠播皇威鯨鯢掃瘴雨蠻煙盡消看振旅歡聲載道瞻天處樂奏簫韶

五月二章 中和韶樂黶賓變徵立宮太簇商主調

升座隆平 禁林清反舌無聲登進忠良佞不行南風假大而宣平坐明堂賞

五德法乘離以持衡

還宮顯平 權初榮莩與朱明天稷星邊漢影萌紅輪照九神嘉生念農芸夏

暑雨穆皇心以靡甯

乾隆四十一年平定兩金川五月御殿二章 中和韶樂黶賓變徵立宮太簇

商主調

升座隆平 扇薰風六幕祥融共解征衣拜舞同雲開玉壘昭膚功頌聲靈赫

以濯喜輶戈績銘鐘

還宮顯平 慶天中凱奏動隆竿微煙消化雨濃磨崖紀勒銘重重壯皇猷沛
帝澤聽歡聲徧堯封

六月二章 中和韶樂林鍾清變徵立宮夾鍾清商主調

升座隆平 鼓含少黃宮諧鳳伏庚光赤帝騎龍嘒彼三星正昏中茂對乘時
穆聖衷陳金奏宣景風明光覲辟公

還宮顯平 彌六合黎元祝頌奉三無帝念淵冲翦鬱元雲滄宸櫺大雨時行
黍稷芃虞琴奏皇在宮勤思劇月農

七月二章 中和韶樂夷則徵立宮姑洗角主調

升座隆平 金井桐飄大火流夷則聲清律應秋天行轉蓐收黃茂滿田疇曉
光閭闔浮搏拊曼鳴球玉殿千官咸拜手仰宸旂

還宮顯平 鷹祭蟬鳴屆白藏御廩初登穀始嘗秋回禁陞涼皇居奠總章恩
膏正溥將零露沍灃灃六合熙熙齊所叩絜珠囊

八月二章 中和韶樂南呂清徵立宮仲呂清角主調

升座隆平 乾坤爽氣澄序宮殿清光靜安設九賓而法見叶九和於天端晦
霓揚雲罕玲瓏動玉鑾烈徽猷兮萬世肅纓冕兮千官

還宮顯平 雲高漢迴參見露白飊清蜺寒沆告成夫萬寶祇祝釐於三壇瑞
穀歧而秀玉粢好且完喜盈甯兮百室國安泰兮民歡

九月二章 中和韶樂無射羽立宮蕤賓變徵主調

升座隆平 鴻依銀渚菊有黃華隴雲飛木葉下百穀登場罷芳辰逢令嘉黃
麾列正衙豹罕移龍鱗射日上朱霞天錫吾皇多稼

還宮顯平 鞭鳴鐘動簾捲烟斜漾金風香衣駕天厖言還暇黃雲香滿車邨
邨晝響耒處深宮心區夏重恤民家黼展豳風圖畫

十月二章 中和韶樂應鍾清羽立宮林鍾清變徵主調

升座隆平 時合黃純熙修司職顯皇執坎持權聽彤廷佩響玉琯風宣懷黃
綰白趨丹陛皇儀展於穆同天光華聖日罍恩煥彩暄到齊編

還宮顯平 寰海豐穰農夫之慶深宮理化揮絃念艱難稼穡不敢游畋琳瑯
萬卷環天祿三餘愛清晏探研時幾敕命明良喜起所寶惟賢

十一月二章 中和韶樂黃鍾宮立宮倍夷則下羽主調

升座隆平 七日陽來天地仁萬象一中分人從心上起經綸綱紀三才屬大
君答陽臨玉宸無私學化鈞包元履德日勞動品類盛荷陶甄

還宮顯平 順氣祥風翱九垓太史正書雲沈幾先物福生人淵默雷聲秉道
眞八風依序均天根月窟循照乎若日正三辰不遠復以修身

十二月二章 中和韶樂大呂清宮立宮倍南呂清下羽主調

升座隆平 斗柄將東四序周佳氣滿皇州嘉平吉日諏翠輅充廷立九辟吾
皇御大裘法座侍王侯服舊德布新猷穆若天儀福祿道

還宮顯平 太室黃雲紫氣蒙時雪報年豐天關橐籥充臘鼓催春天地通皇
家寶緒隆契合動昭融月西朏日生東萬載回環不息同

閏月節前用上月宮調節後用下月宮調詞同前除夕升座還宮與十二月常

朝同耕藉禮成慶成宮宴與三月同

文進士傳臚御殿二章

乾隆七年定

中和韶樂絃寶變徵立宮太簇商主調

升座隆平

啓文明五色雲呈珊瑚網宏開羅俊英梧岡彩鳳雛階鳴氣如珠河

似鏡集賢才於蓬瀛

還宮顯平

海榴舒木槿初榮宣賜宮衣最有名薰來殿角微涼生鳳棲梧麟

在囿致皇風於昇平

文進士傳臚羣臣慶賀一章 丹陛大樂

慶平

賢關大啓五緯麗霄光九苞彩鳳鳴高岡日華五色舜衣裳濟濟踴踴

多士思皇

武進士傳臚御殿二章

乾隆七年定

中和韶樂應鍾清羽立宮林鍾清變徵主調

升座隆平

寶殿雲開朱檐日近甲袍金瑣玲瓏看敦詩說禮國士之風王朝

楨幹資英俊參帷幄克詰兵戎雲臺繪畫勳名偉績媲美前蹤

還宮顯平

玉燭光調金甌綏靖兩階千羽雍容念求賢渭水兆協非熊中林

置兔多賢士資心腹雲起風從龍韜豹略後先疏附鵬翼搏風

武進士傳臚羣臣慶賀一章 丹陛大樂

慶平 鷹揚鶚薦厲翮九霄清兔置在野維干城龍韜豹略蜚英聲肅肅赳赳

王國克生

乾隆四十八年乾清宮普宴宗親御殿二章 中和韶樂太簇商立宮倍無射

變宮主調

升座隆平 中天鳳紀開新列堯階繡茵聖德重華九族親垂光惇敘家人敷

仙萸十葉宜春扇雍和和氣閭郁祥芬瓊甃奉日寶鄂承雲

還宮慶平 璇霄氣應韶鈞仰重熙令辰行葦恩華衍燕申歡承麟趾振振霑

椒觴芳酌會醇荷龍光光被均瑞璘彬萬年聖壽一本天倫

乾隆五十年乾清宮千叟宴御殿二章 中和韶樂太簇商立宮倍無射變宮

主調

升座隆平 乾隆五十年春月壬正日辰帝世重熙盛典陳高年高會楓宸有

盈廷鶴髮臣民望鑪香開扇輪共尊親年逾書亥福迂重甲

還宮慶平 雲開黼座氤氳望天迴紫宸九拜龍光舞蹈申仙韶聲遠偏聞退

朝班仙仗續紛到蓬萊攜紫雲散仙羣九重曼壽千叟長春

乾隆十三年大學士忠勇公傅恒征金川授勅御殿二章 中和韶樂黃鍾宮

立宮倍夷則下羽主調

升座隆平 臨軒策將聖武侯仙仗挾風雷龍驤虎賁羣英來專闕正藉勒銘

才神機翊上台恩隆轂是推揚威邊徼圖雲臺承廟略往欽哉

還宮顯平 絳霄瑞靄六龍迴宸寓靖氛埃天戈遙指閭闔開敦忠秉信闕外

裁風雲列陣該崇墉計日摧鋒車電掣天馬徠軍聲歡騰九垓

乾隆十三年征金川羣臣慶賀一章 丹陛大樂

慶平 金殿晨開銅龍啟推轂恩隆典儀九重上爭歌喜起敷聲教盡仰天威

乾隆十四年金川凱旋慶賀御殿二章 中和韶樂姑洗角立宮黃鍾宮主調

升座隆平 慶澄朝端靄祥雲河山清晏鈴旂迢遞送歸鞍赫元戎繁良翰靖

獻寸誠丹載干戈和佩鸞功成萬里勒銘還遐邇共騰歡

還宮顯平 雉扇徐迴徧堯封齊銷燧燧依依楊柳六師歸逮春耕修農耒論
賞策勳隨九重深五絃揮敷天率土哀時對日月耀明威

乾隆十四年金川凱旋羣臣慶賀一章 丹陛大樂

慶平 決勝從容籌上將師行肆靖遐方宣武略更敷文德垂衣治端拱明堂
乾隆八年盛京謁陵禮成御殿二章 中和韶樂黃鍾宮立宮倍夷則下羽主

調

升座元平 維天眷我清一統車書四海甯法駕莅陪京祠謁珠邱展孝誠陟
降舊宮庭思祖德答天明佳氣繞龍旂嗽聖日海東升

還宮和平 文思治九瀛神孫繼治游昇平皇初七德成締造艱難景命膺撫
序惕中情凝旒竚若奉盈昭茲萬億齡列祖武敬其繩

盛京御殿慶賀二章 丹陛大樂

羣臣慶平 重熙累洽絃誦被仁風穆如神孫臨鎬豐橋山禮成御故宮零露

瀼瀼有來雍雍

外藩治平 萬方合敬同愛所親尊思木有本水有源東西朔南咸駿奔純固
恪恭日子雲孫

乾隆五十年臨雍二章 中和韶樂夾鍾清商立宮倍應鍾清變宮主調

升座盛平 辟雍建規矩圓方復古自吾皇先聖宮牆千仞近講學升堂於論
鐘鼓鏗鏘春水圓橋流浩蕩作君師時萬億隆禮樂煥文章

還宮道平 聖人出天下文明玉振叶金聲日月江河照法象自古經行講筵
雖肅和平熙事純常茂典成覺羣黎敷五教彝倫敘萬邦甯

乾隆五十年臨雍羣臣慶賀一章 丹陛大樂

慶平 禮成典學璧水監姬章中天日月瞻容光宸儀有肅拜舞行壽考延昌
聖化滂洋

嘉慶二年臨雍二章 中和韶樂夾鍾清商立宮倍應鍾清變宮主調

升座盛平 建皇極端拱垂裳仰止重宮牆鸞輅蒼龍親視學鼓篴升堂昭回

雲漢爲章璧水和風交澹蕩播金絲傳孔訓盛羽龠邁周庠

還宮道平 睿圖治文教昌明至德播膠鬲俎豆衣冠多謫吉講藝橫經聖人

玉振金聲明德新民萬世程首修齊崇格致基誠正奏治平

嘉慶三年臨雍羣臣慶賀一章 丹陛大樂

慶平 一人首出作睹仰當陽重華協帝煥文章崇儒右學聖治光鐘鼓鏘洋
拜舞軒甍

乾隆九年幸翰林院二章

嘉慶九年幸翰林院同

中和韶樂黃鍾宮立宮倍夷則下羽

主調

升座隆平 龍文五色皆羽葆亭童法駕來秘閣列清才就日瞻雲瀛文隈象

緯正三台紉綬綬卿雲迴元首寶康哉舟用楫鼎需梅

還宮顯平 恩光浹面槐瀛洲十八並追陪南山頌有臺酒醴笙簧霖雨諧帝

展下蓬萊金枝靄秀華堆文光耀九垓求千里始於隗

太上皇帝元旦御殿二章

嘉慶元年定

中和韶樂黃鍾宮立宮倍夷則下羽主調

升座元平 壽寓羣金甌繩武乘乾甲子周燕翼篤詒謀子帝欽承德澤流歲
首建華旂舊衍英海添籌五福萃箕疇臚實政訓鴻猷

還宮和平 天下養尊崇萬禩頤和邳治隆泰運懋延洪嘉會朝正萬國同康
強仰聖躬八徵念十全功勵治尙初衷膺篤祐競呼嵩

太上皇長至御殿二章

嘉慶元年定

中和韶樂黃鍾宮立宮倍夷則下羽主調

升座遂平 陽回玉琯新祇承忭蹈率臣民行健政躬親問安視膳秉鴻鈞帝
範示遵循共球集韶濩陳皇祺弗祿臻紀馨烈頌恒春

還宮允平 懿鑠續義圖兩陽時若泰階符逢年渥澤敷三除玉粒五蠲租元
吉惠心孚恩市萬德覃區寅承保聖謨履端慶舞康衢

太上皇帝萬萬壽節御殿二章

嘉慶元年定

中和韶樂黃鍾宮立宮倍夷則下羽

主調

升座乾平 壽祿位名全猶日孜孜寶篆鐫保佑命膺天繼序重光福祚延乾
符久仔肩丈巍煥武昭宣瑞應角亢躔龐禔衍萬斯年

還宮泰平 曼壽獻瑤樽萬方玉食至尊尊舞綵上儀敦堯辰舜丙合乾坤誅
蕩啟天門帝奉帝孫有孫祥雲燦紫閣歌景福飫洪恩

太上皇帝三大節慶賀二章

嘉慶元年定

丹陛大樂

皇帝率王公百官行禮慶平 御宇六旬九有浹深仁勳華一家禔福臻歲萬
又萬頌大椿文武聖神帝夏皇春

宮中行禮離平 離離在宮天符人瑞同太上立德更立功京垓億兆運麗鴻
雲初衍慶萬福來崇

嘉慶元年千叟宴太上皇帝御殿二章 中和韶樂太簇商立宮倍無射變宮

主調

升座隆平 乾隆六十一年授嘉慶始元叟宴三開鉅典傳天家尊養彌虔建
惟皇錫極無偏率臣鄰逮戶編暨垓垓軒宮初御春殿長筵

還宮慶平 儀鸞扇合鑪煙聽仙韶繹然盛禮觀成九拜虔翹瞻斗運辰躔退
朝班皇極門前頌堯仁贊啟賢合義年聖能昌後天不違先

太皇太后三大節御宮二章

康熙二十二年定

中和韶樂

升座升平

嘉樂聖母慈徽穆穆協德坤元以涵以育以天下養永綏天祿皇

情展慶禮明樂淑億萬斯年受茲介福

還宮恒平

天祐皇家景命薦申宮幃重慶繁祉川臻如南山壽集嘏斯純我

皇樂只燕及臣民薄海內外罔不尊親

太皇太后三大節宮中慶賀一章

康熙二十二年定

丹陛大樂

晉平 彤庭景麗旭日祥風繽紛綵仗奕奕璇宮鴻慈燕喜歡洽聖衷萬方一

軌來賀來同千官拜舞樂胥有融維壽維祺天地並隆

皇太后三大節御宮二章

康熙二十二年定乾隆七年重撰樂章初製附載

中和韶樂南呂清徵立

宮仲呂清角主調

升座豫平

慈幃福履昌瑞雲承輦獻嘉祥徽流寶冊光玉食歡心萃萬方旭

日正當陽綏眉壽樂且康瑤池萼葉芳如山阜永無疆

原有懿慈幃惟天下母厚德之符合宏九有式

嗣徽音以昌厥後寵綏受之遐不單厚福祿來如山阜

還宮履平

塔宮瑞靄霏暈翟山河上袞衣寶籙慶璇幃萬國歡愉頌德徽長

日麗晴暉青鸞舞鳳在墀康強福祿宜億萬載祝期頤

原百禮既洽燦然其章瑞雲承霽麗日舒長萬

方玉飢餓未央言旋形軀凝祉諸祥一人有慶萬壽無疆

皇太后三大節慶賀二章

康熙二十二年定乾隆七年重撰樂章初製附載

丹陛大樂

皇帝率王公百官行禮益平

皇家燕喜福壽協慈幃千官拜舞萬國瞻依靄

璇宮聖日輝

原品物咸亨景光清泰展禮孔皆式瞻嘉會金石相宣貫珠網貝思媚思齊德音四沛以介繁禧萬年保艾日壽而臧曰昌而大

宮中行禮離平

詞與皇帝三大節同

乾隆二十四年平定回部長至皇太后御宮二章

中和韶樂南呂清徵立宮

仲呂清角主調

升座豫平

慈甯集慶長坤元叶德煥嘉祥晴暉轉一陽玉食承歡福履昌西

極盡來王同稽首頌壽康堯階蓂莢芳受茲福永無疆

還宮履平

瑤宮靄紫煙日麗彤墀百福全德範播堯天文筭珠璣晉九邊翠

翟耀瓊筵添宮綫玉卮前綏和兆萬年永樂愷協璣璿

皇后三大節御宮二章 康熙二十二年定乾隆七年重撰樂章初製附載 中和韶樂南呂清徵立宮

仲呂清角主調

升座淑平 承天地道光嗣徽音兮儼我皇椒宮靈教彰萬國爲儀燕翼昌彤

管紀芬芳春雲渥環佩鏘安貞德有常敷內政應無疆 原乾資於坤儀尊宸極皇化攸宜母儀萬國履

順含章茂明內德福履永綏迺燕迺翼

還宮順平 瑤樞煥上台椒殿風和麗景開晴旭上蓬萊佳氣氤氲徧九垓祥

雲護燕謀培麟趾毓蘭茝雉扇影徘徊看瑞靄集宮槐 原椒宮奕奕陰教修明律衣有耀環珮和鳴禮

容孔恪萬國來成關雝之德流美風聲

皇后三大節宮中慶賀一章 康熙二十二年定乾隆七年重撰樂章初製附載 丹陛大樂

正平 正坤維兮儼皇極母儀昭萬國福履永綏將六宮承法則 原采章有蔚禮備樂宣令

儀令德率履無愆型家而國實惟承乾既淑且和景福綏綿

同治十一年皇帝大婚行冊立禮御殿二章 中和韶樂

升座宜平 作合慶從天高懸日月照垓垓交泰叶坤乾鸞鏘鳳嘖樂翩躩星

彩麗弧躔雙璧合五珠聯瓜瓞喜綿綿綏福履萬斯年

正使受節愉平 祥暉耀九閭鳳節蜺旌命肅將雅調奏鏗鏘玉管瓊璈廣樂

張廣詩蠨治陽鋪鴻藻煥龍章福祿奉霞觴富且壽熾而昌

大婚前一日閱冊寶慶賀三章 丹陛大樂

皇帝升座澄平 玉檢金泥寶氣騰日月頌升恒雲霞仰蔚蒸椒壁蘿圖瑞彩

凝河洲德化興海宇慶波澄光復旦福雲初謨烈昭垂億載承

皇太后升座儀平 萬國共球奉壽卮端冕肅隆儀輝煌鳳詔披玉冊金符福

祿宜天容靜有思睟穆拜瑤墀續前緒答恩慈嘉禮宏前百世基

羣臣行禮普平 黼黻昭文仰大觀高奉五雲端嵩呼萬歲歡鵷鷺成行擁百

官維皇宥密單綈造念艱難膺寶籙御金鑾億載丕基鞏石磐

大婚前一日閱冊畢皇帝詣慈甯宮行禮皇太后御宮二章 中和韶樂

升座鬯平 祥雲五色飛旭日曛隴映紫微曙景麗旌旂仙仗分行寶篆霏承

歡舞綵衣歌壽愷切瞻依展禮報春暉隆孝養慰慈幃

還宮懌平 仙璫響禁城簫管均調雅頌聲旭日鳳凰鳴瑞靄繽紛賀禮成慈
顏喜氣迎擁豹尾導蜺旌雲奉翠華明馭大內暢由庚

大婚宣制皇帝御殿二章 中和韶樂

升座叶平 翠琯銀簧下紫霄仙樂奏咸韶趨班肅百僚繖蓋鳴鞭侍早朝惟
皇日月昭玉燭慶時調文傳武舜紹堯一德心源切肝膂

正使受節舒平 雲蒸御案香龍節高擎喬采彰嘉禮敬延康繼繼繩繩百代
昌睢麟爲世祥歌渭浹慶治陽嘉氣溢天閭祝聖壽壽無疆

大婚朝見皇太后御宮二章 中和韶樂

升座喬平 祥暉麗紫宸天地同和萬國春協氣轉鴻鈞燕翼詒謀百福臻星
雲爛漫新嘉禮備雅樂陳至德頌慈仁洪寶籙衍疇倫

還宮忻平 吉日承歡厚德酬侍燕禮虔修芬芳潔膳羞玉食瓊漿旨且柔笙
簧雅韻流儀衛轉華旂調玉燭鞏金甌穆穆隆儀福祿道

大婚朝見次日皇帝詣慈甯宮行慶賀禮皇太后御宮二章 中和韶樂

升座軒平 蓬萊旭日紅鳳閣龍樓瑞靄中儀衛拱璇宮肅肅旌旂拂曉風維
皇茂矩崇禮既洽樂交融孝養萬方隆瞻景福共呼嵩

還宮頤平 閣道迴環輦路花宮殿燦雲霞蓬壺歲月賒六合光明萬福嘉鳴
鑾返翠華喜氣正無涯德自大頌非誇華祝衢歌遍邇遐

大婚朝見次日皇后詣慈甯宮行慶賀禮皇太后御宮二章 中和韶樂

升座翕平 懿範雍和內治襄儷日月同光承天地有常喜洽璇幃慶未央虔
恭淑德彰禕鞠頌儀詳蘭馭肅翠旂颺紹繼徽音式萬方

還宮孚平 茂典邁嬪京任姒相承世德宏內治稟儀型睟穆慈顏福履盈垓
埏樂永清陳葆佾簇霓旌璆佩節和聲雲輅舉日華明

大婚朝見次日皇帝御內殿二章 中和韶樂

升座蕃平 二曜光昭萃茂釐乾籙應昌期中宮肅盛儀肇正人倫萬化基鴛
梁福祿宜麟趾叶風詩炳帝極衍宗支萬葉千春海寓熙

起座理平 虔修肅拜儀納福躋仁百祿宜協氣迓蕃釐輦路塵清六馭馳祥

雲護瑞曦迴玉輅繞彤墀湛澤九天滋宣嘉頌慶昌期

大婚朝見次日皇后御內殿二章 中和韶樂

升座惠平 蘭殿椒闈迓帝庥懿德軼河洲良辰協吉諏位正坤維內治修嘉祥百祿道黼黻煥新猷輝翟彩導鸞旂邇迤祥雲輦路周

還宮祥平 中禁宏開霽吉祥律度協珩璜賡歌弗祿康彩煥星軒法服彰豐祺衍熾昌福履慶齊長遵玉卣晉椒房坤順承天德有常

大婚朝見次日慶賀五章 丹陛大樂

皇太后升座皇帝行禮康平 雲書爛縵祥舞綵宮中愛日長雅樂叶笙簧一曲南陔奏未央金鑪嫋篆香看鳳翥喜鸞翔聖壽祝無疆醴澤被惠風颺

皇太后升座皇后行禮巽平 宮扇彩雲移遙瞻鳳輦駐彤墀文綉錦繡披太

祝初宣展拜儀肅穆答鴻慈徽音嗣福履綏祥開百世基綿泰祉正坤維

皇帝升座皇后行禮諧平 雉尾雲開喜氣生嘉禮慶初成關雎句載賡一片

承平雅頌聲鸞鴛福祿盈鸞鳳叶和鳴光四表暢八絃風始周南雅化行

羣臣行禮變平 丹鳳銜書降九天香嫋鵲鑪煙歡聲動八埏成蓋青雲朵殿
前光華億萬年鵲鷺肅班聯輝寶鼎鬯宮懸雨露無私聖澤宣

宮中行禮晏平 坤儀令德崇六服光輝典禮隆瑞靄滿中宮綵仗雲旂麗景
融鑪煙接陞楓容肅穆福龐洪理內頌成功宣闔政贊皇風

大婚行禮次日筵宴皇帝御殿二章 中和韶樂

升座會平 天心眷至人璧合珠聯耀紫宸雅化洽睢麟祥靄彤廷百福臻鐘
鼓韻清新調律呂奏韶鈞寰海共尊親昌聖緒敘彝倫

還宮拊平 煦日祥光煥翠旂冠佩集螭頭宮中拜賜優歡洽皇心百祿適香
煙仗外浮班散玉階儔敷駿惠式鴻猷慶典覃禧九服周

皇太后賜后母燕御宮二章 中和韶樂

升座序平 寶扇雲移法駕臨萬國盛儀欽仙韶協舜琴曉旭凝輝耀玳簪慈
顏悅豫深錫福徧壬林延景祚頌徽音姬周家仰太任

還宮愷平 樂奏鈞天吉禮成燕衍洽羣情璇幃喜氣迎歡承壽母共稱觥金

萱萬歲榮闈澤普埏紘迴龍馭擁霓旌堯趨舜步協安行

大婚賜承恩公親屬宴四章 丹陛大樂

皇帝升座調平 瑞靄燭鑪香丹陛班分鴈鷺行懿戚喜稱觴衣冠踰濟觀龍
光壺中日正長陳酒醴肆筵簋賓虞陛效賡颺和以樂壽而昌

后父率親屬謝恩羣臣行禮介平 祥光麗几筵鳳管鸞笙奏九天雨露拜恩
先主爵欽承寵詔宣高呼玉陛前揚抃舞肅班聯篤慶祝堯年歌椒衍卜瓜綿
后母率親屬行禮入座衍平 曠曠曉日明五色祥雲靄禁城瑞應泰階平冠
裳濟濟拜丹楹璇宮喜氣盈陳酒醴泰韶諼燕衍荷恩榮膏澤渥頌同聲

后母率親屬謝恩阜平 堯廚薦獻祥六膳和調出上方珍味列芬芳春滿宮
壺雨露香衢尊酌醴漿醲化洽苒祿康肅拜效賡颺介景福熾而昌

大婚頒詔皇帝御殿二章 中和韶樂

升座端平 堯天景運長民物咸熙庶事康離照炳當陽萬里山河日月光昇
平寶祚昌福無量壽無疆四表煥文章歌喜起頌明良

還宮融平 嘉祥帝眷孚乾始坤元合聖謨蕃祉炳皇圖藻景昭陳協氣敷宣
綸懷步趨編璧葉瑑金符喬采煥雲衢六禮備衆情愉

光緒十五年大婚閱冊畢皇帝詣慈甯宮行禮皇太后御宮二章 中和韶樂

升座鬯平 祥暉靄紫宸瑞滿乾坤淑氣新寰海慶同春作合從天萬福臻瑤

階雅樂陳和鸞鳳詠睢麟垂裕荷慈仁崇典禮敘彝倫

還宮懌平 綵仗萬花迎雅雅魚魚慶禮成琴瑟聽和鳴鳳翥鸞翔引韻清璇

闌喜起廣開帝運恆皇情寰宇際昇平徵瑞應動歡聲

大婚宣制皇帝御殿二章 中和韶樂

升座叶平 樂譜簫韶奏九成儀鳳叶和聲鑪香篆裊清萬國共球集帝京宸

修德克明景運啓元亨懸金鏡察玉衡南面垂裳御八紘

正使受節舒平 絲綸錫自天龍節莊持映日鮮璧合並珠聯玉檢金泥紫誥

宣欽哉命敬傳椒蕃衍瓜瓞綿歌徧垓垓祝聖壽億萬年

大婚前一日閱冊寶慶賀二章 丹陛大樂

皇太后升座儀平 詩詠周南肇始基聖配正坤維惟皇肅上儀展拜雍容侍

玉墀貽謀賴聖慈 壽音瑤卮延景祚慶昌期瓜瓞綿綿福履綏

羣臣行禮普平 冠佩趨跼仰九重寮案樂登庸三多祝華封夔拜臯颺效靖

恭維皇駕六龍作觀筮雲從占嘉會慶躬逢四海欣霑帝澤醴

大婚朝見皇太后御宮二章 中和韶樂

升座甫平 春光滿禁闈和煦風柔拂翟禕虔拜仰恩暉宵旰勤劬綜萬幾顯

翼翼扇巍巍齊政察璿璣欽德至嗣音徽

還宮忻平 宴罷欣逢大禮成鳳輦映花明鸞旗拂柳輕五色雲霞綵仗迎護

闈喜氣盈椒殿曉風清調玉琯奏瑤笙一片承平雅頌聲

大婚朝見次日皇帝詣慈甯宮行慶賀禮皇太后御宮二章 中和韶樂

升座軒平 曙景絢蓬瀛闔闔天開瑞靄生紫幃彩霞明舞蹈歡呼徹鳳城慈

闈喜氣盈儀具舉禮初成孝養竭精誠調管籥奏韶謨

還宮順平 巍煥龍樓矗絳霄日彩麗金貂祝鑪篆馥飄輦路花深漏響遙雲

輶樂御調法曲和笙簫隆禮備德音昭萬福來同際聖朝

大婚朝見次日皇后詣慈甯宮行慶賀禮皇太后御宮二章 中和韶樂

升座翕平 風始宏開萬福基厚德正坤維思齊啓嗣徽修栗雍宮贊贊時祥

暉駐玉墀鑾輅展文螭循茂典答皇慈日月承天曜二儀

還宮孚平 天地二儀平芼苻求賢內治成懿德續維行瓜瓞綿延慰聖情形

墀福喜盈揚翠蕙擢朱英旋輅節韶諼雲雉轉玉鸞鳴

大婚朝見次日皇帝御內殿二章 中和韶樂

升座蕃平 元氣昭融運二儀風始德宣詩春初瑞應時萬化淵源萬福基軒

裳肅茂規姒幄駐祥曦調玉珥衍金支鍾祉延釐頌聖慈

起座理平 虔作禮初成壺範柔雍翊聖清寶輅叶鸞鳴金彤墀喜氣盈雲

移雉扇明回地紐轉天紘雅樂譜韶諼珠露湛玉芝榮

大婚朝見次日皇后御內殿二章 中和韶樂

升座惠平 正始風開萬福原玉輅慶臨軒含章贊至尊乾曜坤儀應德元風

生九陞溫旭映六宮暄迎淑氣沐仁恩卿喬歲筵受祉繁

還宮祥平 繞轂花迎上苑春輦路淨無塵宮鶯囀語新內治修明樂最真清
芬挹藻蘋雅化溯睢麟歌采采詠振振茂祉繁釐慶翕臻

大婚朝見次日慶賀五章 丹陛大樂

皇太后升座皇帝行禮康平 祥雲麗九天丹陛歡承聖母前壽愷祝洪延垂
裕綿長紀萬千寶鼎裊香煙雙璧合五珠聯雅叶宮懸恩澤普福疇全

皇太后升座皇后行禮巽平 彩仗導丹輶韶咸樂奏八風宣宮花繞御筵鏤

檻文墀展細旂璆佩拜儀虔慈顏煦曼福駢山呼徧九埏元正月萬斯年

皇帝升座皇后行禮諧平 禕服歲筵茂典祥向日月輝光承天地久長容蹈

凝華德象彰和鳴協鳳凰景福集鴛鴦瞻袞冕節琚璫慶洽宮闈萬葉昌

羣臣行禮燮平 糾縵星雲煥紫宸苞鳳采磷彬蘿圖萬福臻寶瑟瑤琴雅韻

新恩周雨露勻薄海慶同春凝鼎命闡坤珍鵷鵠偕登道路遵

宮中行禮晏平 彤庭瑞靄縈象服增華煥采明正位翊昇平德協坤上具品物

清 月 和
享來綏福履成輝黼黻式璜玕芬蕙引風清調鳳瑟叶鸞笙

大婚行禮次日筵宴皇帝御殿二章 中和韶樂

升座會平 祥光曜紫宸泰宇宏開九陛春雅化肇睢麟采荇歌兼詠采蘋薄
海識尊親仰皇極頌皇仁仙樂奏咸鈞逢嘉會宴嘉賓

還宮忭平 慶典欣成日正中頌禱效呼嵩新承帝眷隆歡洽皇心喜氣融祥
煙靄九重綵仗擁花紅占人壽卜年豐聖澤覃敷六合同

大婚賜承恩公親屬宴二章 丹陛大樂

皇帝升座調平 左右肅班聯鳩鷺分行別後先戚晚萃親賢夔虎鳴鑾應管
絃鏗鏘禁漏傳瞻舜日觀堯天拜舞錦袍鮮列玉砌侍瓊筵

后父率親屬謝恩羣臣行禮介平 鑪煙篆裊香朶殿春和旭日長夔虎效賡
颺摺笏垂紳玉佩鏘隆儀九拜彰飫酒醴叶笙簧寶籙衍休祥綏福祿頌鸞
大婚頒詔皇帝御殿二章 中和韶樂

升座端平 皇圖聖德宣金鏡調元喜共延紫極麗中天華祝嵩呼億萬年歡

聲動八埏階啟泰位乘乾瑞靄玉鑪煙輝玉卮炳珠璣

還宮融平 絲綸被萬方丹鳳書銜日月光天語懍煌煌慶典欣成錫祚長休
徵應兩暘顏有喜頌無疆盛治贊垂裳夔虎拜鳳鸞鏘

乾隆十七年重定慶典所奏禧平十五章 導迎樂

臨雍 崇聖尊道乾德下交思樂多士化流芹藻鼓篴徵經術昭聽講環宏育
陶

巡狩方嶽 琴麗六飛入蹕出警省方觀民施惠行慶一入行萬人幸載道歡
瞻天聖

元日進表 元正朝享臨御萬方闡闔通啓太平呈象旅貢陳軒樂張徧海隅
瞻帝光

長至進表 黃鍾應律玉琯迴陽書雲薦瑞迎日履長共球集韶濩張奉金函
來萬方

萬壽節進表 神聖文武提絜六符綏以眉壽罄宜多祐邁斗維呈瑞圖萬歲

聲山應呼

皇太后萬壽節進表 昭受天貺鍾慶發祥文母禔祉福隆尊養錫類蕃慈訓

彰億萬年臨壽康

皇后千秋節進表 坤德柔靜陰教順承螽斯麟角允維嘉應寶冊鐫天慶膺

求嗣徽如月恒

進實錄 昭示無垓謨烈聿皇垂布方策日星輝朗配典墳揚耿光永繹思綏

萬邦

進玉牒 瓜瓞滋長椒實衍昌公姓千億福疇維嚮定角仁朱芾皇錫類洪咸

樂康

頒時憲 欽若誠覃皇正朔頒分秒無忒玉衡齊貫敬授時宜暑寒稽事明民

庶歡

頒詔 申命重巽綸下九閭句出萌達百昌咸振象魏懸韜鐸巡德意宣天地

春

殿試送勝 賢網寬整才俊畢登疏附先後一人維聖教澤長多士盈景運開
龍虎蒸

迎吻 皇作宮殿因地順天如竹苞矣美哉輪奐鳥翼飛松栢樾芋且甯居萬
年

皇帝親耕進種秬 晨作農正鸞輅勸耕種秬嘉種降康延慶帝藉開農政行
我稼同明賜成

皇后親蠶進筐鉤 戴勝告時西陵肇典爰舉懿筐爰臨柘館御鞠衣登瑞繭
金鉤陳嘉義展

皇帝耕藉三十六禾詞一章

雍正二年定

光華日月開青陽房星晨正呈農祥帝念民依重耕桑肇新千藉考典章告蠲
元辰時日良蒼龍鸞輅臨天闔青壇峙立西南方犧牲簠簋升芬芳皇心祇敬
天容莊黃幕致禮虔誠將禮成移蹕天田旁土膏沃治春洋洋黛犂行地牛服
韁司農種秬盛青箱洪縻在手絲鞭揚率先稼穡爲民倡三推一撥制有常五

推九推數遞詳王公卿尹咸贊襄甸人千耦列雁行耰耨既畢恩澤滂自天集
福多豐穰來牟蕎蕭森紫芒華薊赤甲秬稗秬秠三種黎白黃稷粟堅好碩
且香糜芑大穗盈尺長五菽五豆充墉塲稌粢糜粢九色糧蜀秫玉黍兼東廩
烏未同收除童梁雙歧合穎徧理疆千箱萬斛收神倉四時順序百穀昌八區
九有富蓋藏歡騰億兆感聖皇

皇后采桑歌一章

乾隆七年定

躬耕禮成詔井桑蠶月吉已迎辰祥金華紫闕五翟光瑞雲彩映椒塗黃壇南
宿戒惟宮張西陵展事搖珩璜齋肅恭敬柔雅彰金鉤綠籜懿宮筐尙功尙製
奉以將柔條在東涵露香鞠衣三摘鳴鳩翔月靈臨賁龍精昌黼黻五色質且
良昭事上帝祠蒸嘗儀型宇宙帥妃嬪衣食滋殖被萬方

清史稿

樂志五

樂章三 筵宴 鄉飲酒

太和殿閱皇太后徽號冊寶海上蟠桃一章

乾隆七年定

中和清樂

海上蟠桃乍熟日邊紅杏初芳慈幃履慶承天貺景福正綿長

一解

啓蓬萊排仙

仗露漙漙凝仙掌禕衣翟服爛明璫耀金鋪日擁扶桑喜風和駘蕩鑪熏百和

香太平有象孝德光昌

二解

殿當中雲光瀟瀟臨軒金闥敞孝思不匱重天常展

瑤函寶冊輝煌喜風和駘蕩鑪熏百和香太平有象孝德光昌

三解

紫霞杯葡萄

釀九華鐙芙蓉桁流霞紺雪酌天漿頌期頤地久天長喜風和駘蕩鑪熏百和

香太平有象孝德光昌

四解

玉衡平金波朗湛露融階萼長雲璈法曲奏清商奉

慈徽長信傳芳喜風和駘蕩鑪熏百和香太平有象孝德光昌

五解

萬方玉食尊

親養孝治烝烝天下仰敬歌萬壽無疆

越辭

嘉慶元年太上皇帝三大節筵宴三章

進饌中和清樂進茶進酒丹陛清樂

進饌英衍箕疇之章 英衍箕疇春滿瀛洲六甲慶重周功德誰儔位祿兼名

壽並包帝道王猷十全建極八徵念五福居辰百祿適駕蒼周軼赤劉共臚萬

萬添籌解一敬維作所酬高厚園壇冬至齋宮就方壇夏至明禋奏祈年雩祭均

循候加玉表精忱縮鬯通聲臭珠囊氣協神祇祐解二遵守寶籙朝朝誦大猷萬

乘謁珠邱冠服貽謀弓矢貽謀盛京賦賦鴻庥霞綳然處明如畫紀恩堂堂構

綢繆習騎射御驂騶歲歲木蘭蒐狩解三宵衣問夜傳清漏瑤殿上勤政名留不

待難人報曉籌然絳蠟答詞頭解四睿慮充周後樂先憂茅檐葑屋蓋藏謀不惜

金鏐蠲租賜復登仁壽茨梁在野羅漿酒吉亥親耕勸早耰兩陽驛遞馳封奏

沃壤年年報有秋解五包羅星宿御丹毫文成萬首味腴餐秀有數萬餘篇擒綿

繡丹黃四庫皆經奏更臨雍宣講璧水環橋欣覲禮成釋菜又看典茂鴻都石

經鏤就解六二十矢天弧穀廣運南朔東西威稜處處周拓疆二萬亥步全收遐

陬襁負投歸降歸順更兼廊喀鯤番一候解七仁壽貞符同輻輳十一世金枝秀

聯珠合璧月將日就二千里黃河清漱仙蝶呈祥晴雪後慶昌期中天候重逢

重邁

解八

玉燭金甌天行一日一周孜孜惟日耄期猶自強不息符乾九膺篤祐

璿英珠露子帝承歡千萬壽

解越

進茶玉燭調元之章

玉燭調元日彩旭暉曠正聯珠合璧慶重逢星輝雲爛

藹和風角亢吐耀辰居拱春意盎瑞光融看萬年枝更動萬年觴奉添籌積算

乾綱總一家堯舜貞符共繞陞雲烟擁壽介衢尊恩流寶甕

解一

主敬宸衷後天

而奉紀元周甲蘿圖鞏隆授受養尊崇積京垓臣民頌萬禩慶延洪如日方中

麗桐軒輝松棟

解二

賦縣綿椒衍金枝重五福名堂萬福同瑤牒書石衆瑞徵麟

趾慶恒鍾繩繩繼繼疊見祥雲擁祝來景奕禩荷蒼穹

解三

武於鑠十全同頌文

不煥四德俱隆箕籌錫福福來崇皇極慶道泰時雍

解四

恩榜制科先中慶遭逢

杏花春雨桂秋風澤龐洪年逾耆耄觀光踊遠超五老首曹松首曹松七旬以

外成均貢

解五

會耆英三千衆奏鈞天廣樂同雲夢甘膏渥湛露濃十年方舉燕

方曠鳩飾許攜筇

解六

藏富三農八蠲常貢偏隅薄歛停輸供問陽雨罷租庸樂

京坻勤耕種鼓腹共融融寰宇綏豐舞康衢廣頌頌

解七

就日瞻雲九宇同占風

協律集球共嶽修川效朝正衆拓輿圖河玉山蔥里逾二萬入堯封奉車書玉

帛重重解八昌辰嘉會隆儀重聽雅樂九成鳴鳳八極盡承風九瀛齊獻頌辭趙

進酒日麗瓊霄之章 日麗瓊霄春風先盎蓬萊島樂奏簫韶天賜徵難老解一

祇承皇道歡心萬國會三朝正籌添玉莢更斗轉珠杓紅綬綬袞衣依黼座爛

輝輝瑤琨奉瓊膏慶昌辰重光重潤仰景運稽舜稽堯養隆山海美軼祁姚解二

奕葉臚歡衍慶饒詠振振瑞牒標瑤林琪樹萬尋高蘭芽馥郁彤墀繞幔亭仙

樂元音妙祥光絢鳳條祥飈暖鳳巢集雲初獻壽和風劭欣舞綵燦螭坳解三列

清班鴈鸞翮高鹽梅一氣調看肅肅衣冠拜絳旂北闕開催曉箭西山爽靜鳴

梢樹沆瀣酌蒲萄解四欣邇英日轉槐龍清影搖更集賢風緩梅花雜絮飄喜華

纓共影爐烟暖未消鳳池頭仙翰染鸞掖外珮聲敲齊祝頌聖壽天高解五更燔

燔黃髮飄玉杖初扶來聽雲璈祝萬八昌期鑄燕列三千吉語衢謠解六皇州暖

淑氣調千門萬戶歡聲早九衢初旭和光繞東華紅輦雲烟裊黃圖紫陌總臚

歡萬年枝上鳴春鳥解七聯三殿達四郊綿區宇茅檐表綺塍繡畧農功早提

壺布穀春聲好兕觥共願獻公堂衢尊衢室歌鴻造解八威稜震德化遙王會冠

裳海角山椒長股僬僥瑤階上千羽功昭趨闔闔拜舞兼歡蹈而交閭赤帝飄

飄紉牛露犬輸奇寶兜離僣昧盡入咸韶解九玉河縹緲星海迢遙占城馴擾揮

國招邀南掌山高荷蘭颿飄卻值元正齊到慶中天仰碧霄路繞銅標韻叶鸞

鑣占青雲疊來重譯趨黃道共上輕輶會嘉慶舞雲翹南諧北燮祥輝耀鳧趨

魚藻式燕翔翺解十軼黃農超羲昊進長生水玉膏金鑑常懸帝範高羣欽帝德

崑崙煥珠弧上瑞先昭泰策乾符上下交頌兼容並包積京垓億兆霞觴重酌

種蟠桃辭

皇帝三大節上元除夕筵宴三章進茶進酒丹陛清樂進饌中和清樂

進茶海宇昇平日之章海宇昇平日景物雍熙偏乾坤草木樂清時河清海

宴麥雙歧麟游鳳集枝連理風澹澹日依依正蓬壺乍啓天顏有喜金門嶰竹

傳仙吹金猊篆裊香烟細合殿歡聲殷地一統山河萬年天子解一佳氣佳瑞滿

皇畿天門跼蕩御筵披千峯疊嶂排晴翠動龍蛇日煖旌旗青蔥玉樹萬年枝

燕溫溫玉卮金墀

解二

天工四序平分歲皇心惟念小民依一自農功始祈寒暑

雨徧疇咨崇墉櫺比豐樂成民瑞真民瑞茅檐外簫鼓樂陶詩

解三

溯當年深仁

厚澤到於今累洽重熙皇心繼述踵前徽勤宵旰敕惟時惟幾

解四

孝饗吉蠲修

祀事奉明粢于豆于登祝繁禧爲民祈聖心無逸天庥至天心賜福聖無爲聖

無爲太平恭已垂裳治

解五

得賢臣襄上理賁干旌連茹彙征至蟬有綏鷺在墀

九苞颺彩映朝曦來集上林枝

解六

民俗恬熙盈寧婦子康衢黃髮偕兒齒食舊

德服新菑想中天堯舜世鼓腹共游嬉亦越於茲戴堯天遵舜軌

解七

重譯來時

梯航萬里冠裳玉帛圖王會於萬載太平基想中天堯舜世鼓腹共游嬉亦越

於茲戴堯天遵舜軌

解八

皇心和豫陽春似自萬類光輝盛美四海共傾葵五雲

齊獻瑞

辭趁

進酒玉殿雲開之章

玉殿雲開金門春在蓬壺界日月昭回景福齊天大

解一

乾坤清泰五雲深處是三台看句陳北指更閣道南迴明朗朗左樞兼上相爛

爰爰龍角枕河魁際中天珠聯璧合仰紫極騰至覓來一人有慶萬國春臺

解二

府事修和顓俊才扇仁風徧九垓萬方樂育仰栽培一人宵旰符眞宰幾康劫

愍天工代民生亦快哉饗殮庠聖懷勵憂勤保大持盈泰歌帝力望堯階解三香

馥馥葡萄潑醅天漿泛玉杯光灩灩露從仙掌開北斗傾萬壽觴南山獻延壽

杯慶玉食萬方來解四看蓬瀛春煖林巒間早梅喜風和日麗年華入睿裁況山

巔水隈玲瓏萬卉開綠芊芊鮮似茵紅灼灼花如海雨過也隱隱輕雷解五到清

和暑風來茂對乘時長景恢台敞水殿紅紛綠駭曳暄颺楊柳毵毵解六金飈至

商序回清秋皓月揚光彩芙蓉初日舒蓓蕾平疇穠穠黃雲藹歲登大有萬民

歡皇仁優渥敷天戴解七寒雲沍四序垓一陽來復天心泰兕觥醺酒公堂介豐

年蜡饗吹豳賽乾資美利本無言帝恩廣運眞無外解八天呈瑞愜睿懷金鏡光

輝玉燭和諧鳴鳳雛嗜堯棟上雲影徘徊舜琴中愜爲吾民解奏南薰還阜民

財冠裳玉帛圖王會皇風蕩蕩聖德巍巍解九淵思往代茅茨土階不圖不繪黃

屋心齋不築崔嵬不重玫瑰不貴腥羶茹醢卻猩脣減豹胎惟寶賢才亦有鹽

梅和舟楫九棘三槐念民依饑渴殷懷願時和田不汙萊神倉御廩藏精神五

風十雨無僭無差

解十

日晶熒雲飄飄蕙葉芳生玉階紺露丹霞接上台帝居深

在蓬萊泛瑤觴玉琯雲疊宮漏銅壺緩緩催頌元首明哉喜君廣臣拜太平時

節萬年杯

辭

進饌萬象清寧之章 萬象清寧海寓承平瑞日麗彤廷乾主大生坤職資生

四序不言而成宸居端拱敷皇極帝道無爲法健行五緯明百度貞萬邦額手

歡慶

解一

軒圖麗日懸金鏡堯階蕙莢舒長景陽回黍谷開春令帝車運轉杓携

柄天道本無言主德惟居敬萬邦咸頌吾皇聖

解二

歡幸累治重熙際太平萬國

獻葵誠簪紱盈庭筐篚充庭圖王會奏咸英微颺不動珠簾卷露溥溥仙掌高

擎酒初馨薦瑤觥共祝一人有慶

解三

形墀上花甌布影瑤階上鑪烟細生鳳凰

鵲鵲散雲屏宮漏悄玉壺清

解四

秦階久平大有屢登上林草木瑞光凝卿雲景

星梯航萬國冠裳整香烟盎盎排蓮井宮殿風微仙樂盈九成韶箭來儀鳳穆

肅天容睟以清

解五

庭燎初炳仰垂裳一人有慶明離午正又千道彩霞籠瑞景

西山戔戔分翠黛共南山獻壽北斗天漿溟泮天長地久永茲九野盈寧萬方

綏定

解六

念世德承天命況復寶籙鴻圖嘉祥歲歲呈五風十雨九穗雙歧紫芝

朱草榮木華連理更兼之屈軼階前指佞

解七

欣慶際昌期觀聖政億萬載培周

鼎宵衣旰食日邁月征殫厥心爲民求瘼菖葉抽時花綻杏寫幽風又思省春

省秋省

解八

玉振金聲皇朝功德慶成從此年年獻兕觥佳節良辰喜交並傾堯

酒堯棟雲生壽籙綿綿天共永

辭七

除夕上元上燈火樹星橋一章

乾隆七年定

中和清樂

火樹星橋爛煌煌鐙月連宵夜如晝春風料峭鈞天奏徹節韶烟雲中瑞靄交

籠著鮫綃綿繡叢萬花繚繞魚龍天矯嵩祝聲高

解一

分明是洞天是絳霄分明

是靈臺靈囿靈沼更春光乍到景物暄妍雨露饒又黃上柳條漏洩春陽在野

橋

解二

賀聖朝世德遙鬱瞳瞳日麗霄聖嗣聖重明繼照萬民歡樂萬方熙皞昇

平節瑞應昭瓊蕊飄蕭寶殿開法曲雲璈魚龍天矯嵩祝聲高

解三

金枝擲氣飄

西吹琉璃四照影娥池鳳燭燒百子池涎燕龍膏九華鐙篆烟消寒星纍纍綴

銀霄蟻穿九曲珠光耀好良宵是皇家景福滔滔

解四

滿山椒花簇百枝嬌月輪

正高鑑和月一片冰霄是皇家景福滔滔

解五

殿當中黼座高春悄銅壺漫敲笙

歌千萬里而遙是皇家景福滔滔

解六

良宵正好正好良宵看皇都萬井多娛樂

良宵正好正好良宵蓬壺清竒銀海光搖百和香霏瑤島紫羅囊繡綵飄花陰

而東風吹飽同慶清朝

解七

小梅梢暗香浮動淡烟籠罩月上柔枝露滴輕苞今

宵裏巷舞衢歌徧寰瀛同慶清朝

解八

願春光年年好三五迢迢不夜城燈月交

奉宸歡暮暮朝朝成喬成卿萬朶祥雲護帝霄

辭

雍正二年耕藉禮成筵宴三章

進茶兩陽時若之章

祥開黼座兮布瓊筵笙歌迭奏兮天樂宣三推既舉兮

賜豐年五風十雨兮時不愆優渥霑足兮慨大田皇心悅豫兮福祿綿

進酒五穀豐登之章

龍犁轉兮春風生帝勤稼穡兮供粢盛戒農用兮勸服

耕富教化行兮百穀成禾九穗兮麥兩莖黍稷重穆兮充棟楹歲登大有兮怡

聖情堯樽特進兮玉醴盈勞酒禮飲兮邁鎬京

進饌家治人足之章

嘉禾炊饌兮雲子芳仙廚瓊粒兮已箸香吾皇重農兮

禮肅將明昭威格兮錫嘉祥千倉萬箱兮百穀穰崇墉比櫛兮遙相望豐亨樂利兮遍八方家多充積兮野餘糧含哺鼓腹兮化日長朝饗夕殮兮壽而康萬邦同慶兮璿圖昌

乾隆七年重定耕藉筵宴三章 進茶進酒丹陛清樂進饌中和清樂

進茶喜春光之章 喜春光將瑞靄集斗杓運農祥正土脈融平野水泉滋景

風至農夫塗脛長隄柳繭館條桑映簑共笠村謳相永頌元后眉壽萬年育我

民四方歡慶解一看風鳥翔玉樹外帝座臨瑞階影百辟趨摺笏共朝天摠衣拜

田夫瞻望簫韶奏磬管聲依永寢園內朱櫻初迸玉井藕十丈移根安期棗似

瓜晶瑩解二是瑤池來閬苑薦世間物如何並嫌雪甜王母遠相將笑留核冰桃

還勝吾皇念菽粟眞民命異物捐芳甘俱屏富方穀在歲有秋勞則思若時恒

性解三辨土宜頌月令徧紫陌野人望杏玉盤待賜紅垂上苑櫻詳

進酒雲和迭奏之章 雲和迭奏聽倉庚載鳴玉壺清漏萬井歡娛桑柘陰濃

綠樹稠紅牆外柳絲微彈鴉黃瘦更桃李暄妍晴晝聖天子勞民勸相今日青

輦黛耜芳塋如繡

解一

霞觴獻壽願吾皇萬年與天齊
看玉罍金罍柏葉芳馨綠

蟻浮彤墀下緋衣玉帶兼青綬
更父老握趨在後共慶祝皇圖
鞏固從此五風

十雨年年大有

解二

皇心在宥念春風始和
不忘耕耨婦子盈甯宵旰
仍懷饑溺

憂深宮內心齋常屏瑤池酒
喜天藉既栽黃茂坐廣厦
與民同樂但見遐阡邇

陌黃童白叟

解三

芳旨陳金石奏進九醞
在廷拜手萬年永錫稱觥
樂有秋

辭趙

進饌風和日麗之章

風和日麗時鳥初喚春晴
卓午清隴外一犂春雨玉砌

旁萬年芳樹共慶天田成禮
後聖主一游一豫看零雨
桑田疏疏秧馬闐闐村

鼓

解一

雲開寶殿玉案初進金盤
齊舉蘭英末盈盈翠醕蓬池
膾紛紛細縷玉粒

長腰雲子飯來自神倉
天庾正樂奏咸英
春旗簇仗塗歌巷舞

解二

吾皇座念四

海黔首吾胞吾與所無逸
九功六府繪圖風築場
治圃一粟一絲民力在信是

農家辛苦更問夜求衣
亮功熙績治登三五

解三

勸九歌修六府飭太史順時視

土禮成樂備堯廚扇蓬蒿

辭趙

乾隆四十八年乾清宮普宴宗親三章

進茶進酒丹陛清樂進饌中和清樂

進茶瑞旭中天麗之章 瑞旭中天麗慶溢昌期敞金門嘉叙宗支叢雲五色

蔭仙芝華林萬樹連瑤祀光煜燭景逶迤正韶風乍吹奉乾清燕喜奉乾清燕

喜天家慶篤重光瑞五雲深處龍樓侍寶胄衍振振公子九族天親九重樂事

解一蕃祉嘉燕播仁慈播仁慈因緣時節匪遲遲銀潢一派瞻天咫瞻天咫並家

人禮拜丹墀並家人禮拜丹墀寅秩惇叙典行時更鴻儀同瞻光被解二椒繁猷

衍瓊華紀都從若木秀新枝襲慶從今始特恩四品列華資雁行接次綵服紆

金紫尊其位富貴以親之解三棣華篇軒宮展愛梓材書驅馱敷菑宸躬教養本

無私申天顯庸庸祗祗解四合族敦宗傳古禮肆筵几行葦方苞叶歌詩太平時

同榮壹體華連理同菑異畝穗雙歧穗雙歧周家仁政親親始解五况皇朝洪錫

類賁天庥光贊放勳治恩載推禮則宜鳳麟左右並來儀黃幕受洪釐解六影颺

蒼旗聲騰仙吹言情俯講家人禮仙掌露似珠霏仙掌露似珠霏帕傳柑盤撒

荔滿袖共香携寵沐無涯拜恩華玉案底拜恩華玉案底解七寶序相輝溫顏有

喜篚筐昭貺便蕃意陳玉帛以將之燦精鏐列錦綺御墨與封題寵沐無涯拜

恩華玉案底拜恩華玉案底

解八

曦輪垂照光輝美億萬載花跼韓韓禮樂茂前

徽史書欽聖瑞

解

進酒珠斗杓迴之章

珠斗杓迴銅龍春萬祥雲繪壽寓熙臺慶衍靈長派

解一

天潢喜會九華敷影扇菱開看天榆銀映更日杏紅栽輝爛爛綵屏翔玉勝馥

霏霏仙木間宮梅接花茵宗英師濟仰紫座文治昭回瑞綿姬籙氣盎堯階

解二

化日舒遲景蕩駘聯萼跼樂肴飴瓜綿百世溯邇邵雲祓萬葉猗蘭茝蟠根仙

李嗤唐代承華懋哉玉牒鏤瓊瑰導璇源鳴綠三江大球琳品楨幹材球琳品

楨幹材

解三

躋濟濟寶胄肩排天家一氣培展懿親仁恩敷睿懷肅肅兮珪瓚酬

雍雍也金石諧接武上天街

解四

喜酬庸五等一番爵賞開慶惇宗九族一般袞

繡裁總擢秀三台一時蕃翰才荷龍章寵載頒承鳳綵銜新拜列坐處紫綬青

緇

解五

望南山獻頌來辛韭登盤剛卯鐫牌光艷艷麟衫鶴彩羽翩翩花翎黃帶

解六

晴雪影映松釵鑪烟金穗飄芳靄粉楣牋帖垂銀薤唐花繡纈珠千琲觚稜

鵲鵲旭初升宮壺仙漏春如海

解七

祥麟趾威鳳喙金華葩瑤承芝蓋蒼龍子蛺

鸞青旆昭華瑞琯三陽泰周家宗室是城垣高陽才子多元凱

解八

椒花醴柏葉

醅露湛尊罍霞映罽恩風扇金階黃幄上曦御徘徊泛瑤觴玉是和闐採泛瑤

觴玉是和闐採二千人歌哭榮懷大顏笑語春生霽東西序列昭穆班排

解九

金

枝玉蕾蕙葉蘭荇棣華孔懷聖樂愷不立監催不藉卿陪不用糾儀史在化

雍和時麗佳芽逗宮槐頌進臺萊斟和氣耐象清淮聽和聲樂奮春雷聽和聲

樂奮春雷願年年北斗樽廻東湖壽酒賡歌拜旅酬禮洽積慶圖開

解十

受洪禧

千萬載降福穰穰孔皆六幕和風扇九垓融融佳氣蓬萊仰堯文蕩蕩巍巍親

睦平章消化推更行葦篇裁協肅韶天籟五雲長奉紫霞杯

解十一

辭

進饌景麗仙瀛之章景麗仙瀛雲霧彤庭煜煜燦芝英春風送晴春露含清

寶鑪香篆徐縈羽儀幸接青霄路紳佩欣聯紫闥情鸞鸞鳴蕙蕭生萬年珠樹

同慶

解十二

金支派衍雲初盛一規仁壽懸高鏡卿雲色響瓊枝映工歌先唱麟之

定阿閣動和風步履三霄聽趨陪邀得天家幸

解十三

堪慶四海熙和際治平丹陛

彩霞明枝耀華萃葉茂祥雲宣韶濩奏咸英中天華日曡曡正瀉金珠滿溢金

莖延皇屬論宗盟亘古於斯爲盛解三看樓角初陽暹映聽枝上宮鶯早鳴天廚

特敕賜芳馨春有腳似恩榮解四金盤自明玉盃自瑩山腴水豢未須稱蘭烝蕙

烝由來禁樹誇珍盛滄熬將出龍頭鼎多是鹽梅滋味成不須更啖如瓜棗但

飽天恩總益齡解五龍墀位定慶振振寶牒分榮祥鍾鵲果迓多福白天申景命

今朝公姓駢蕃會念靈根式固日幹光華交映洪釐懋錫好占五色雲邊宗人

星炳解六晝漏永瑤階靜遙見雉尾雙開天顏喜氣凝展親誼篤溫綸欸被廣殿

樂盈盈氣求聲應頌茂緒彪鴻一人有慶解七深幸鎬京詩同拜命棣萼會安能

並分餐玉食鳳髓麟羹更飄來仙音一片暖律新調笙吹應飫春膏恰今番人

勝花勝解八愷樂歌成咸邀四品殊榮俊髦耆年總玉璫賚予歸來黃帕擎慶仙

源景福凝承彩雲長護蓬萊頂辭七

乾隆五十年千叟宴三章 進茶進酒丹陛清樂進饌中和清樂

進茶壽愷昇平瑞之章 壽愷昇平瑞慶叶重熙仰宸躬行健天儀乾符象顯

泰階期久於其道唐虞際超頊佶軼循蜚正宵衣旰食德之純不已德之純不

已輿圖二萬鴻勳啟全書三萬奎文麗允文武古稀天子四海義圖萬年軒紀

解五燕啟拜舞首宗支首宗支公卿牧伯共追隨歸田人許扶鳩至扶鳩至更陪

臣海外高麗更陪臣海外高麗封翁壽爵上丹墀並懸幡皓首龍眉

解二黃鸞練

雀羣僚底兜鍪隊帥旅熊熊濟濟章縫士宸躬撫錫徧羣黎老農匠藝鼓舞軒

簪喜軒簪喜春筵上萬萬萃頤解三溯當年龍光喜起到於今燕翼謀貽五皇

繼述茂前徽重開燕重光解四尙爵朝廷先尙齒觥稱兕千復千人介維祺

樂清時東膠養老三王治南山獻頌九如詩九如詩引年今日多加禮解五況天

家諸福備慶曾元五代同堂喜桐有蕤蘭載猗春風花發萬年枝瓜瓞衍洪禔

解六福有由基人惟德致君王有道嘉祥備風皞皞景熙熙風皞皞景熙熙合諸

天環大地都是吉雲垂日月無私普人間添甲子普人間添甲子

解七寶翰天題

元音虞陞人分一首賡颺義聯百韵柏梁詩聯百韵柏梁詩帝庸歌人七字金

石播英詞日月無私普人間添甲子普人間添甲子

解八

天人嘉應重華世問史

策誰能媲美珥筆慶昌期稱觴千萬歲

解九

進酒紫禁春開之章 紫禁春開壺天雲靄羣仙會願祝臺萊春滿三千界解一

春風寰海紫霞同上萬年杯仰乾清辰共正泰連天開紅瑟瑟初陽昇若木白

輝輝晴雪在宮槐換桃符千門懸彩喧爆竹萬戶轟雷南弧獻瑞北斗斟醕解二

大禹崇情惡旨懷但尋常卻酒杯獸樽庭下醴成醅衢樽陌上春濃海瓦樽田

畔盤堆菜同浮玉罍不是等閒排是幽風春酒公堂介稱觥衆徧九垓稱觥衆

徧九垓解三雲縵縵厄琢瓊瑰皚皚映玉階光灩灩和闐白玉材碧瀼漿芳滿壺

黃封醞甘滿罍德產自西來解四有年華九十幾人壽耆齡更頭銜一品幾人廊

廟材總優老恩推幾人手賜杯照天光席近前斟天酒春生靄三爵也醕貌春

回解五更芳筵布兩階萐莆堯廚桃實瑤臺但到處飽餐沆瀣問何人曾聞天籟

解六三百歲合三槐綸扉阿伍兼嵇蔡朝天免使晨星戴寒風免使朝珂待天思

願養享康寧傳來感激羣寮采解七瞻雲日閱嶠來春巡六度江干屆春綸兩度

殊恩沛新銜司業諸生拜持將百五歲春秋酬恩萬倍籌添海解八堯尊沛周賚

排如意瓊材繡綬雲裁鳩杖天街三十兩人帶銀牌萬民衣字寫皇恩大萬民

衣字寫皇恩大帶爐烟奉出瑤階兒孫巷陌傳佳話人間誰到天上初回

解九山

龍繡綵金石雍諧德貫三才堂顏五代勝上春臺勝拜堯階勝祝華封人在帝

揮絃民阜財壽世義媧大有埏埴問來朝菜甲挑纔樂春盤有酒如淮樂春盤

有酒如淮願年年天上春來香山洛社人千倍燕毛禮洽燕喜圖開

解十願從今

嘉會再壽宿長明上台千叟恩榮燕屢開重將十體詩排積篇章無量京垓敷

錫宜民福孔皆感雨露恩栽壽佛醍醐海五雲長是繞蓬萊

辭迄

進饌壽字同登之章壽字同登萬國咸甯協氣徧寰瀛三宵露盈三殿春生

一人端拱乾清鵲鑪鸞扇祥烟裊珠樹銀旛繡影縈鸞序橫虎拜成布筵設席

同慶

解一

先春瑞雪農祥正上辛一日豐年定鷄竿詔下新詔令階萸六葉良辰

慶迎氣浹旬旂剪綵來朝勝駢蕃瑞叶筵前應

解二

昭敬白髮蒼顏氣屏營黃帕

正高擎瑤檻趨迎瓊陛階升移雕案近金莖柘黃繖直龍銜柄望紅雲低傍前

樞調寶鼎晉仙羹奉向御筵端正

解三

何須侈麟腴鳳脰何須詔駝峰豹羹君王

肝食爲民情菲飲食禹功成

解四

綏桃露零碧藕風清摘梨大谷瑞烟凝金盤幾

層安期巨棗如瓜贈饒饌粒收高頭釘不是尋常燕席橫回城三果徠包貢帝

糴天禾種得成解五龍墀排定啟黃封四豆甘凝天卮味永看八百瓊筵班列整

羣臣長飽天家祿有田間瓦甬鼓腹兒孫偕慶今朝筵上又來飽德堯廚含滋

周鼎解六執醬爵祝噎哽更有春仲羅鳩君親袒割牲古儒傳會諸儒掇拾何如

此日誠一堂和樂仰君酢臣酌情親禮敬解七歡慶玉筵頒天語命克食賜傳餐

盛鼎珍禁臠共得斟羹更招來孫曾扶掖六膳携歸仙味負飫堯廚荷分惠衢

樽非幸解八授几儀成三千黃髮盈庭今古何人見此曾億兆京垓燕屢行願長

此萬壽稱觥照世杯明仁壽鏡辭

乾隆九年幸翰林院筵宴三章 進茶進酒丹陛清樂進饌中和清樂

進茶文物京華盛之章 文物京華盛論道崇儒萃衣冠禮樂在鴻都木天藻

飾舊規模翬飛鳥革何軒翥麟在囿鳳棲梧牙籤分四庫更芸香辟蠹綺窗青

鎖朱戶颺輪不隔瀛洲路鈴索丁冬風度寮案雍容鴈行鷺序解一欣遇欣遇小

春初五雲深處啟鑾輿鳴鳶風細雲霞曙擁橋門萬歲山呼詞林曠典古今無

沂心源上接唐虞

解二

聖皇自昔需元輔都兪吁咈矢嘉謨數學先稽古旁求爰

立夢相符後先疏附左右皆心膂皆心膂如魚水在藻更依蒲

解三

況我朝雨露

涵濡採瓊材並植天衢承明著作重璠璣欲方駕子雲相如

解四

聖學高深超遠

古得元珠乙夜丹黃性所娛不知劬琳琅宛委圖書府赤文綠字德充符德充

符敦龐渾厚登三五

解五

夏球琳鳴龔虞際中天堂上虞琴撫獻堯樽接舜壺金

齋玉膾出仙廚湛露共霑濡

解六

巍換天書鸞翔鳳翥義文奎畫雲霞護光藻井

麗金鋪矢卷阿零露漙枚馬共嚴徐億萬斯年慶龍光歌燕譽

解七

勛爾簪裾勉

思建樹風雲月露終無取崇實行是真儒矢卷阿零露漙枚馬共嚴徐億萬斯

年慶龍光歌燕譽

解八

翠華臨幸恩光溥重儒術榮生藝圃天祿被春風石渠霑

化雨

解九

嘉慶九年

幸翰林院

章改第二

解欣

遇欣遇小春初為欣遇欣遇仲春初餘詞同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

進酒延閣雲濃之章

延閣雲濃蘭臺日麗鑾輿莅香泛玻璃九醞傳仙醴

解一

深嚴丹地高張黼座而南離看廣庭碧蔭早清露晨晞錦爛綵仗和風度

琮琤香階晝漏移光潋灩雲開蓬島霧氤氲香裊金猊鳳來丹穴鶴在丹墀

解二

雲漢爲章際盛時命冬官斧藻施雕楹玉碣煥玉楣采椽不斲無華侈伍經貯

腹便便筇臨軒集衆思賢才聖所資慕神仙虛妄誠無謂惟得士致雍熙

解三 啟

天祿斯文在茲宵然太乙藜入承明花甌日影移覆錦袍蒙眷禮撤金蓮歸院

遲賜玉膾自蓬池

解四

緬崆峒問道虛懷謁具茨更金華侍講流清鑒不疲信鴻

達羽儀通經淺漢章樂橫汾燕鎬京歌在藻思行葦咸英奏春酒初釀

解五

集簪

裾燕鳳池柳外輕颺曲沼漣漪陋宋主賞花垂釣笑唐宗結彩評詩

解六

班聯肅

樂有儀天廚下逮皆珍味凝甘天酒還如醴御鑪鑾黼香烟細廣歌颺拜萬年

歡年年侍奉天顏喜

解七

天顏喜福履綏太和保合中天世珠聯璧合奎垣麗一

心妙衍圖書秘廣歌颺拜萬年歡年年侍奉天顏喜

解八

玉河東抱清且漣兮斯

干既詠不日成之稽古論思銀榜親題用作儒林之氣培其根達其枝無貳無

欺若作和羹爲舟楫惟爾攸資思贊襄日有孜孜亮天工庶績咸熙須將器識

先文藝有爲有守汝翼汝爲

解九

湛露濃卿雲麗滿院芝蘭臭味秋水兼葭寤寐

思鶴書時賁巖隈伴青松商雒仙芝拜手羣歌既醉詩更東帛安車徧山嶺水

湄得賢致理聖無爲

趙詩嘉慶九年改第九解稽古論思爲天祿儲材餘詞同

進饌玉署延英之章

玉署延英環佩葱珩法駕幸蓬瀛龍口琮琤碧沼澄清

壺天一鏡空明廣筵日近祥雲履阿閣風微寶篆縈象緯呈泰階平儒林額手

歡慶

解一

皇心無逸常居敬松軒雲牖勞咨徹深宮遐覽千秋鏡淵思汲古資修

綆唐虞授受親奎壁圖書炳百年禮樂於斯盛

解二

多幸朝野從容際治平麟閣

集簪纓鳳敞雲屏鵠立軒庭徵法曲奏咸英青袍紅綬相輝映露瀼瀼芳瀉瑤

觥瑟黃流飫大烹共祝一人有慶

解三

小山上參差桂影梧桐上離離鳳鳴尊疊

次第沐芳馨早斜日映簾旌

解四

三都兩京鼓吹縱橫五車四庫擷精英大鳴小

鳴柏梁黃竹追高詠仰看五緯駢東井天獻珍符答睿情何止高陽聚德星

解五

天心顓俊灼知見宅心三俊自天保定更保佑自天申景命思皇多士生王國

更拔茅連茹多士彙征並進白駒空谷尙無金玉爾音席珍待聘

解六

行漏永銅

烏靜從此書帶芊綿承恩盡向榮五老游河堯心光被垂衣文教成萬方矯首

喜蜉蝣蟋蟀氣求聲應

解七

堪慶佩褱囊隨後乘秘書省龍光炳丹黃點勘削簡

汗青勤著述手讎目覽玉尺冰裁時共懷入承明不須看花影甄影八解玉振金聲儒林徧荷殊榮五色雲從畫棟生石室芸臺有餘清頌聖壽悠久高明學海

年年仍望幸

越辭嘉慶九年詞同

乾隆五十年臨雍賜茶君師兼一章 丹陛清樂

仰君師兼道統集講筵啟園橋聽御論宣皇極示綱常五倫叙君仁臣敬家慈孝與國人交正誠不息維天之命體行健同德乾元亶緝熙同符前聖一解向階

前初聽講罷穆穆瞻天垣正左右趨耆彥服膺誠摠衣拜朝班疊序聖賢裔弟

子青衿整紹心學外王內聖五十載久道而成萬千歲生民之盛二解况鴻儀彰

盛典備四門學歧周並王制云天子曰辟雍笑炎漢三雍非正訓辭著復古真

王政泥古誣重言申命燕千叟新歲禮行辦五更舊文論定三解告禮成晉玉茗

霑渥賜敷茵共慶一規璧水長隨教澤生

越辭

嘉慶三年臨雍賜茶皇圖昌一章 丹陛清樂

正皇圖昌道揆協典文啟師儒盛序仲春諏日吉辰良廣筵肆園橋觀聽崇經

義屏百家浮競敦實學人知興行屬羣蒙惟聖敷言衆說邪折衷舜訓解一會章

縫談經講席抑抑威儀攸慎集大昕先鼓敝於庭梧槐市同瞻雲日大哉言著

論千秋準本皇極大中至正景聖域鼓舞奮興溯文瀾優游涵泳解二喜春風暄

化兩涘菁莪長薪標詠踰漢庭惇誨集石渠更天祿羣儒參證軼唐代陸孔菑

經訓玉燭調珠囊金鏡霑教澤庶彙敷榮肅御辰兩言敬勝解三告禮成晉玉茗

霑渥賜敷茵共慶作人壽考延洪億萬齡解趣

乾隆十四年金川凱旋豐澤園筵宴三章 進茶進酒丹陛清樂進饌中和清

樂

進茶景運乾坤泰之章 景運乾坤泰八表歸懷迅除戎玉帛陣雲開一封箋

表達堯階天顏大霽宣寮案抒壯略運奇才建膚功奏凱永枚甯邊界錦江春

色消烟靄人工健美天工代方叔師干應賽績著旂常榮褒圭玠解一指授指授

物宜差何殊吉甫頌平淮運籌帷幄成功快賀澄清燕啟蓬萊祥光燭煜襲累

恩暖融融瑞氣南來解二歸而飲至垂方策平安火報樂無涯五服施章采萬方

清謐陟春臺車書玉帛不冒如天大同天大慶酬庸列爵耀三台

解三

緬嚴冬旗

麾色展喜今春筵鼓聲諧都緣廟略聖親裁移時節埽浮雲浮埃

解四

我武維揚

羣虎拜詠良哉來享來王亘紘垓貢金臺洗兵何必臨魚海作舟端藉濟川材

濟川材還資變理調仙館

解五

望前途戈倒載荷包蒙赦宥加寬貸驅獸散叶鳳

喙用遏蠻方福孔皆深霽喜盈階

解六

花雨輕節香雲結靄鴻鈞氣轉陽和屈沱

杏頰暈桃腮瞻盈筐嘉實采玉案早安排春並恩長暢宸襟符帝寶

解七

三殿歡

諸千官樂愷堯尊舜樂欣重再知有喜永無猜踴盈筐嘉實采玉案早安排春

並恩長暢宸襟符帝寶

解八

明良遭際光千載喜振旅歡騰中外駿烈協廣歌鴻

猷標史冊

總辭

進酒聖德誕敷之章 聖德誕敷皇威遠布資元輔授鉞前驅蕩定昭神武

解一

鷗張巴蜀臨軒推轂掌兵符便霜戈西指更羽騎南趨威凜凜先聲馳遠徼顯

巍巍撻伐審孤虛仰台垣權操左相寄專閫星耀中樞濯征咫尺捷須臾

解二

奮武揆文秉聖謨甫臨衝奏捷書觀光揚烈志何如申明紀律嚴軍伍指揮決

勝天威助風雲八陣圖機宜式範模勛公忠德教忙宣諭恢復載宥頑愚

解三承

睿算天兵勦除何愁蜀道紆卜過征鷹揚出上都凍日寒棧入雲嚴風勁雪載

塗乘權走殫勤劬

解四

乍營開細柳溫同挾纘餘懷自天成命聲靈震八區把宵

人翦除握要似摧枯息氛殺滓戈鋌修文德陳干羽振士氣忠信交孚

解五

競輸

誠悔負嶠面縛來降釜底游魚開湯網過宣露布慰堯心不事征誅

解六

班師慶

報捷初鳴笳疊鼓催前部不驚鷄犬咸安堵威名綽著追強弩太平一統萬年

歡潛消兵氣成霖雨

解七

和風扇淑景據承恩既醉趨鸛鷺端資啟沃聯心膺儲

胥常見風雲護堂廉一德慶昇平春光怎及恩光溥

解八

霑優渥賜大酺三爵言

言拜錫宮壺饜飫天厨波瀲灩湛露涵濡競稱觥介壽綏多祐好韶華春盎春

衢垂裳有道開昌字光浮玉盞麗映金鋪

解九

龐洪異數羣歌樂胥威馳六合位

重三孤進獻嘉謨出靖邊隅允作中朝砥柱企都兪佐唐虞百辟嚴趨殿陞山

呼師濟濟颺拜歡娛夏鏘鏘依永笙竿萬斯年玉燭安舒河清海晏金甌固榮

生虎竹喜溢簪裾

解十

日舒長時和煦萬彙從茲昭蘇寶篆氤氲御鑑玉缸香

泛醪酥想當年在藻依蒲鎬燕何曾今昔殊慶槐鼎雲需賡君臣相遇瞳朧旭

日照宸居

趙 祥

進饌日耀中天之章 日耀中天慶祝堯年淑氣正暄妍嫩柳芊綿艷李飄翩

遐方永息烽烟雲峯四起迎宸幄霞綺千重映御筵韜略宣羽書傳臣鄰雀躍

歡忭

解一

和風麗日祥雲見九天閭闔開宮殿笙簧酒醴昇平燕勳標麟閣王猷

顯寅亮載周官動風徵堯典干戈載戢民遷善

解二

堪羨衛霍功勞相後先樓可

上籌邊征罰斯專步伐寧愆申軍實督戎旂布昭聖武彰天罰既來庭底用攻

堅福如川酒如泉共沐恩波不淺

解三

貔貅統山苞禹甸機槍掃風調舜絃來威

補入雅詩篇車曄曄鼓淵淵

解四

王師載旋揚厲無前溫綸鐘鼎姓名鐫安邊定

邊天涯靜處消爭戰鷺叢鳥道奇功建高奉霞觴北斗連旌旗柳拂春風暖一

點葵心傍日暄

解五

仙人六膳藉鹽梅分嘗禁樹玉階舞忭懸日月雙開明雉扇

共歡天意同人意賞九重春色飽聽流鶯百轉風光滿美從看香噴金猊花明

上苑

解六

畫漏迴時霞綺闌此作樹爲霖台鼎合韋絃雲韶燦設彩仗森排徵歡

物更妍一人有慶定蚌藏戈甲文修武偃

解七

婉變醉仙桃催曉箭見花外高旂

轉治登上理海宇晏然億萬載兵銷刑措惕厲精勤資拜獻喜今朝最難忘皇

眷天眷

解八

贊化調元方蹤周召名賢裒對敷天景福全臨照恩光應普徧奚止

是甲士三千鼇極高擎欣永奠

解九

乾隆二十五年西陲凱旋豐澤園筵宴三章

進茶進酒丹陛清樂進饌中和

清樂

進茶聖武光昭世之章

聖武光昭世品彙咸熙看平戎玉塞卷雲霓開疆已

軼漢關西顯承謨烈追前紀朝授鉞暮鳴輦正三軍鼓吹便武成誌喜論功青

史應無比天心眷顧君心慰吉甫平淮遜美績著鷹揚榮分龍衛

解一

堪羨堪羨

亞夫儀晴開細柳拂前麾英風掃盡樓蘭壘擴車書萬里不基仙韶一派繞彤

墀御鑪烟瑞靄霏霏

解二

投戈解甲風雲會休休士女樂和緩嘉樂承慈惠九重

咫尺懷天威鴈班驚隊羣至如星綴如星綴堯階上千羽舞龍墀

解三

想前茲伊

輦大定喜今朝回部全歸饒歌齊唱耀旌旗回頭望過東漸西被

解四

廟算都緣

天錫智相機宜乙夜勤勤檄親披壯邊陲月弓星箭皆精銳邪氛綏靖斬鯨鯢

從教斧鉞驅民癘

解五

聽風聲同鶴唳倒前途草木皆兵騎迎簞食實繒綈前歌

後舞盡傾葵回向仰光輝

解六

笳鼓聲催平安火遞春臺普徧祥光起續偉績誌

豐碑際昇平揚盛美仙燕錫蓬池億萬斯年集皇圖符帝軌

解七

運應昌期師師

濟濟御筵瞻啓瞻雲日威赫赫德巍巍際昇平揚盛美仙燕錫蓬池億萬斯年

集皇圖符帝軌

解八

廣歌環慶唐虞際看矯矯師臣拜稽駿烈兆鴻禧祥和開壽

域

詳趨

進酒禹甸遐通之章

禹甸遐通周疆遠控資良棟撻伐成功庭引來儀鳳

解一

吾皇端拱軍書方略授元戎把準夷擴定更朔漠來同奉玉帛大宛分左右貢

瑤琛布魯盡西東沛殊恩豺狼解網思負義梟獍逞凶雉盟既背螳臂稱雄

解二

師律嚴明主將忠颺征麾拂綵虹衝開朔雪與嚴風溫如挾纊咸歡哄先聲士

氣矜餘勇貔貅百萬雄風雲指顧通笑么麼小醜懷恇悚驚魑魅竄紆縱

解三

揚

我武王師肅雍憑將跋扈窮諒鳥覆危巢豈待風釜底魚迹漫逃負嵎虎勢莫

容騎甲馬掃狂童

解四

待風清三窟天山月挂弓更撫懷百雉旌旗漫蔽空任狼

奔匿叢妖氛莫避蹤渡西洱似催枯臨拔捷如泉湧逢義旆雙殄元兇

解五

競歸

懷樂帡幪願隸王臣爭效球共瞻舜陞元黃納貢達堯庭牋表連封

解六

班師至

露布工西維部落咸風動非關矜武窮荒隴鴻謨自是承先統聖朝大命一時

新勳華千禩膺天寵

解七

皇心悅式燕崇追陪三殿趨鸞鳳涵濡湛露成歌頌卷

阿再續周詩詠明良此日慶都俞天河洗甲知無用

解八

葭灰起律應宮銀雪縝

紛苑樹雕瓊杕杜歌融聲窈窕叶羽諧鐘競承恩拜爵玻璃奉喜時晴光曜曜

隴金甌永固山河重春生瑞草慶溢祥松

解九

需雲乍擁晴霞晝烘百僚鵠立瑤

佩丁東仙仗崢嶸芝蓋玲瓏洵是珠輝玉粦奏師朦閒笙鏞偉烈豐功述祖歌

宗光奕奕安石來紅響蕭蕭宛馬從東拜氎氎簪紱雍容油油三爵威儀重鶴

聞倡和鳳叶萋華

解十

醉仙厨花漏永放牛歸馬功成帝德醍醐拜賜榮玉階黃

英蕙龍想當年燕鎬營豐樂愷興歌今昔同喜瑞靄璇宮更辰居星拱一庭端

拜進瑤觥

解十一

進饌聖治遐昌之章 聖治遐昌牒紀嘉祥六幕仰重光化日舒長瑞啟金閭

照臨賈被殊方星雲爛縵膺天慶風雨和調佐帝觴廓昉章靜機槍皇威遠域

宣暢

解一

金莖玉露融仙掌堯天晴日輝金榜將軍闔外寒威敵橐戈進爵春雲

益麟閣紀勳名激灩恩波廣桓桓在泮王猷壯

解二

遐想大業神功邁漢唐殊策

靖疆場兵氣恢揚士馬騰驤申天討遏蠻荒廟謨布算風雷卷握韜鈴指授戎

行慶綏康載旂常奏凱師旋舞唱

解三

榆關外蜺旌虎帳邊城望蜂窠蟻房人皆

赤子盡來王清沙漠殪天狼

解四

歸而解裝人盡軒昂葱山蒲海百花香神揚氣

揚論勳飲至先名將金樽次第邀前賞西域葡萄美且芳共欽王道無偏黨向

日葵心率土將

解五

和光賡蕩酌瓊卮珍饈百釀蓼蕭露瀼瞻肅穆天容霄漢朗

大官六膳調金鼎向御筵供奉雉扇明開兩兩雲霞萬狀眄茲瑞氣輝煌三山

蓬聞

解六

承燕喜皇風鬯從茲斥堠無驚甲冑岬而藏珍符紛郁瑞應駢羅天心

降福穰誕敷文德更阜財解愠薰琴接響

解七

瞻望沐皇仁杼衆仰似花柳春前

放仙桃錫燕恩普德祥解戰袍歡騰貔虎還擬圖形麟閣上靖烽烟願長迓天

錫神貺

八解

酒醴笙簧恩膏欣徧嚴廊來享來王曰是常偃武修文覘治象何異

詠洛水泱泱食德飲和聲教廣

總辭

同治十一年大婚皇后朝見進饌一章 丹陛大樂敬平

瑞日麗扶桑晴開上界金闕雲移雉扇張褱衣聯服儼當陽肅拜答穹蒼垂環

佩叶珩璜安貞度有常升桂殿晉萱堂

一解

慈闈樂且康侍宴瑤池篤祐長介壽

喜稱觴絳霞紺雪酌瓊漿恩風習習翔調鳳律奏鸞簧仙樂聽鏗鏘德音播雅

化彰

二解

正位佐垂裳坤順承天地道昌醴膏頌普將八絃和氣釀休祥臨照徧

殊方輝寶籙燦珠囊降福慶穰穰延洪緒永無疆

總辭

光緒十五年大婚皇后朝見進饌一章 丹陛大樂敬平

瑞氣盎簾櫳金鑪香裊翠烟籠瑤階旭日烘瓊卮玉璫映玲瓏奉罍侍深宮儀

有象福延鴻

一解

歡承鳳閣中入覲慈闈鉅典崇介壽樂融融問安視膳秉淵衷

躬膺錫賚隆瓊筵盛玉食豐韶樂奏雍容歌風動詠露濃

二解

清響度花叢滿進

金樽酌醴醴瞻依戀九重詒謀燕翼賴宸聰祝嘏效呼嵩容肅肅度離離福祿

慶來同顏有喜樂無窮

趙祥

同治十一年大婚賜承恩公及王公大臣筵宴三章 進茶進酒丹陛清樂進

饌中和清樂

進茶圖肇鴻基之章 圖肇鴻基祥徵燕喜華筵肆寵荷降儀賜茶宣敕使

解一

趨侍嘉燕沐恩施踰踰濟濟肅威儀雙開雉扇瞻天咫尺連璣衡穆穆裳垂泰交

景運治重熙政平成理本修齊

解二

華門積善迎繁祉祥鍾蘭闥毓坤儀寵眷從

今始龍章鳳詔荷恩暉榮封五等主爵貽孫子貽孫子承嘉貺福祿屢綬之

解三

集冠裳彤廷展禮肆笙簧丹陛歌詩王公列辟翊綸扉奏鈞韶聽咸賡樂只

解四

內外修和成邳治徵嘉禮位定乾坤慶良時迓祥禧同榮瑞木枝連理綏豐秀

麥穗雙歧穗雙歧周文仁政睢麟始

解五

播鴻庥襄上理衍雲祲虹流電光瑞配

二儀序四時瑟琴迭和樂怡怡豫悅仰慈闈

解六

景煥祥曦聲騰仙吹龍團佳茗

天家賜金莖露注瑤卮帕傳柑盤薦李攜袖異香霏玉案親依近龍光延燕譽

解七 川媚山輝禮明樂備祥符億載過姬妣雲紉縵鳳來儀戴堯天游舜世懿戚

與榮施玉案親依近龍光延燕譽八解衢樽同酌醴膏被欣燕洽情文備致九叙

慶成功三辰瞻獻瑞趙辭

進酒寶扇祥開之章 寶扇祥開金爐香霏欣喜會永錫詩諧春滿三千界一解

運隆交泰普天人共樂春臺看金樽初泛更玉譜新裁烟嫋嫋祥輝分禁柳樂

融融喜氣上宮槐鬯皇風周南化啓歌聖治闕北恩來詩賡荇菜慶治蘭陔二解

嘉禮初成百福該共騰歡徧九垓螽斯麟定頌聲諧隆儀共仰嬪京邁龍光燕

喜欣和會班聯萃衆才軒輦愜聖懷迂蕃釐普慶乾坤泰歌正始觀瑤階三解荀

荀泛瓊漿舊醕香濃萬壽杯看肅肅筵從玉殿開調鏗鏘夔律叶韵瀏亮鳳管

催喜福祿自天來四解聽睢洲載詠雲霞爛縵開更鸞笙迭奏簫韶宛轉諧怡天

上春回宮花錦繡堆漏迢迢日似年光灩灩杯如海鈞天唱境擬蓬萊五解肆芳

筵布兩階蕙茂堯廚桃實瑤臺漫斟處味同沆瀣齊拜揚共酌金罍六解翡翠罈

鸚鵡杯瓊瑤璀璨呈光彩飲和共樂仁風逮皇仁廣被如天大乾坤合拱獻嘉

瑤駢蕃慶典羣欣戴七解儀文備德意恢宸宮化起天心泰壽觴更喜兕觥介和

聲鳳翥兼鸞翔嘉祥普慶徧寰瀛二南風教真無外八解凝繁祉怡聖懷鐘鼓聲

催琴瑟音諧雅頌詩裁歌椒衍餘韵低徊詠瓜綿喜舞兩宮綵慶昇平更祝臺

萊跕跕濟濟逢良會皇情穆穆帝治巍巍九解皋颺禹拜舜陞堯階金齋玉牘寶

璫瓊疊燕衍叨陪鳬趨偕來嘉會嘉賓樂愷千祥臻萬福來有酒如淮澤被斑

垓集羣工位列棘槐進百爾人盡鹽梅看盈盈日麗雲開珠聯璧合輝光霽箕

疇福衍華祝聲諧十解受洪釐千萬載啓金闕拜玉階旭日和風接上台繽紛綵

仗雲排步花甄如上春臺宮漏銅壺緩緩催欣和樂無涯被恩膏汪濊五雲高

奉紫霞杯趙辭

進饌天地成平之章 天地成平品物咸亨瑞應協璣衡乾主大生坤職資生

兩儀幹運祥呈衣冠虞舜光華治鐘鼓周文豫悅情八音鳴百度貞玉牒萬年

流慶一解德齊覆載剛柔應星雲輝爛中天詠和風甘雨綏豐慶二南宣化敷仁

政巷舞及衢歌咸頌吾皇聖萬方和樂斯為盛二解多幸烟嬌鑪香瑞靄繁懿咸

聚簪纓酒酌瑤觥樂奏銀笙欣嘉會荷殊榮螭坳彩仗光輝映露瀼瀼珠瀉金

董羣喜起效歌廣上祝一人有慶

解三

宮槐上流鳥駐影岡梧上飛鳳送聲尊疊

次第沐芳馨侑以樂奏咸謨

解四

金盤疊呈玉碗高擎山腴水豢未須稱蘭蒸薦

烝天廚飽飫誇珍盛威儀秩秩衣冠整領略鹽梅許作羹從教悟得調和意合

獻嘉猷佐治平

解五

坤維位定贊乾符禮教修明恩膏疊沛錫主爵常膺寵命今

朝丹陛龍光覲拜溫綸賜燕翼翼維恭維敬庶幾夙夜靖共爾職勤修助猷彪

炳

解六

晝漏永瑤閭靜遙仰雉扇雲開天顏喜氣增寶瑟初調瑤琴疊奏廣殿樂

盈盈珠囊金鏡卜瑞啟蘿圖螽斯麟定

解七

欣慶際昌期凝景命協禹範培周鼎

旁流協氣翠葦祥蓂更喜見山川樂壽鸞鸞鵲虞昭瑞應慶時和煥寒調春令

秋令

解八

樂翕諧聲椒房眷屬恩承摺笏鳴珂盡俊英喜祝金枝玉葉榮綿瓜瓞

繼繼繩繩圖籙延長天共永

解九

同治十一年皇太后賜承恩公妻及親屬筵宴三章

進茶進酒丹陛清樂進

饌中和清樂

進茶慶叶重熙之章

慶叶重熙祥成嘉禮隆恩賁燕侍璇墀歡聲殷大地

解一

嬪京迎涓微音嗣益誦麟定衍金枝錫慶從茲始特恩賜燕播仁慈肆筵授儿

踰濟紆金紫紆金紫懿親展福履以綏之解二際昌期鴻恩渥被喜今茲燕翼謀

詒卿雲紉縵靄皇畿延景運誕受洪釐解三齋器執尊敦古禮展隆儀軒曜承光

日依依景逶迤華林萬樹連瑤圯叢雲五色蔭仙芝蔭仙芝壺中日永中天麗

解四彩映朝曦祥騰紫氣掖庭親屬承恩禮甘露降似珠霏帕傳柑盤撤荔滿袖

共香携億萬斯年拜恩光今日始拜恩光今日始解五晝漏頻移香階晴霽篴篴

昭祝駢蕃集多且旨樂有儀際昇平揚盛美鈞樂奏瑤池億萬斯年拜恩光今

日始拜恩光今日始解六神聖作合陰陽理洪錫類繩繩繼繼四海共傾葵萬邦

齊獻瑞趙 詩

進酒運會昌盈之章 運會昌盈海宇澄清喜氣靄彤廷寶籙欽承嘉禮初成

九霄日月齊明宏開北闕輝龍陛共祝南山酌兕觥百禮洽萬福同喜沐天家

恩寵解一璇闈侍燕霞觴奉散蒸醴薦華筵盛聯班懿戚冠裳炳龍旂葩瑤祥輝

映鴻祉怡凝麻燕喜新頒慶彬彬齊上嘉祥頌解二欣幸拜舞丹墀仰聖明燕衍

荷殊榮金罍酒澄寶鼎香凝雲腴馥露漿馨流歡飲福承恩命樂優游玉潤金

聲福祿成福祿崇人在蓬壺蹈詠解三恒春樹卿雲瑞擁長樂花靈曜祥呈玲瓏

樓閣敞銀屏銅漏轉玉階晴解四藻績承平琴瑟和鳴好風調出鳳鸞聲簫韶九

成人間天上同傾聽鈞天歌闋朝儀靜雅雅魚魚縟彩生追陪仙掖聯簪紱拜

賜天廚飫鼎烹解五盛美躬逢應知萬里歡騰就日瞻雲蟻慕情食德飲和被澤

醴錫祉福齊頌升恒億萬斯年寶祚永辭趙

進饌鈞天疊奏之章鈞天疊奏仰思齊太任徽音並茂瑞啓萱幃鸞輅從容

莅鳳樓同歌舞瑤池競進長春酒況甘旨左宜右有億萬世謀詒燕翼欣睹壬

林祐篤申綏福祐解一霞觴獻壽慶長生未央歡承太后鳳髓麟羹柏葉馨香湛

露浮彤墀下椒房親宴芳樽侑更珍品分頒命婦願懿戚同心同德長飫天廚

鼎饌繁釐普受解二恩覃宇宙喜含和履平傾心拜手飽德詩賡共祝皇家百祿

迢璇宮內寶鑪香馥霑衣袖聽玉琯聲諧銀漏從今始含飴豫慶定卜祥徵瓜

瓠慈仁裕後解三叶銀笙陳鳳占排仙仗輝煌文繡飲和食德謳歌九州辭趙

光緒十五年大婚賜承恩公及王公大臣筵宴三章 進茶進酒丹陛清樂進

饌中和清樂

進茶圖肇鴻基之章 圖肇鴻基風追喜起延景運荷隆儀歡聲騰遠邇

解一躬

桓蒲穀列丹墀賜茶宣敕沐鴻施九重綸綍欣同被仰恩暉獻藿傾葵龍團鳳
餅味含滋注金甌露挹瑤池

解二

華門積善徵蘭芷天心眷顧正坤維至德侔周

妣永風詩荐菜參差化行俗善推賢從今始從今始膺多福家室慶咸宜

解三度

翩翩紆青拖紫韵悠悠吹竹彈絲頒來佳茗溢金卮漱芬芳既甘且旨

解四平治

修齊逢盛世中宮位定采蘋時飭威儀著箴規紫宸作耦稱同體彤庭端範翊

昌期翊昌期觀型媯汭追隆軌

解五

宮商調角徵頌仁慈敬續箕裘緒念在茲釋

在茲璇闈侍膳奉盤匱孝治迓蕃釐

解六

雪澡香霏雲腴味美金莖露湛重霄賜

調瓊液管瑤卮華如桃穠如李甌泛碧琉璃御案親依仰天顏眞尺咫

解七彩耀

旌旗儀修冠履飲和食德延繁祉貽燕翼衍螽斯爲麟趾戚屬與榮施

御案親依仰天顏眞尺咫

解八

醴膏飽飫芬流齒霑閭澤欣歌樂只乾極僊坤珍

祥符綿萬紀

趙祥

進酒寶扇祥開之章

寶扇祥開祝鑪烟霽占交泰八極宏恢春盎乾坤大

解一

重霄澤沛泛醍醐龍錫新醅看光浮玉璫更香溢瓊杯歌濟濟趨踰依北闕

貞貞舞蹈詠南陔毓芝蘭榮敷柯葉綿瓜瓞肇始根荄垂裳肅穆奉竿徘徊

解二

黼黻輝煌集衆才禮初成百福該嵩呼華祝徹天街雲霞五色迎華蓋星辰萬

點輝珠旒從容步帝階廣颺愜聖懷聽鏘鏘鸞鳳鳴佳會春似海酒如淮

解三

梁璫瑁排瑤觴琥珀揩正碧宇春旋北斗魁綠凝烟含禁柳紅捧日映宮槐筵

式啓宴叨陪

解四

看盈盈酒滿金樽釀最佳聽聲聲漏永銅壺箭屢催恰日度花

甑高烘紫禁隈奏笙簧鳳律諧綿統緒鴻慈戴徽音欣見嗣思齊

解五

迓休和徧

九陔銘晉椒盤慶治蘭陔二南風化真無外詠河洲雅句新裁

解六

融風暖淑氣

催甘敷雨露徵滂霈寰區共樂皇仁逮醪醑馥郁邀恩賚金鋪振響叶龍吟瑤

琴譜曲諧鸞囀

解七

葡萄酒翡翠杯護闈祝嘏觥同介珩璜度肅瓊琚佩旌旗彩

耀龍蛇繪鴻基鞏固萬斯年驩聲遠逮三千界

解八

宮殿啓闔闔開和煦風回瑞

聚雲堆錦繡霞裁鈞天唱境擬蓬萊惟坤柔德合乾剛配千祥集萬福咸來賓

筵歌舞明良會材皆麴蘖人盡鹽梅

解九

鸞翔鳳翽鵷鸞徘徊皋颺嘯拜熊虎追

陪酒酌金罍樂奏瑤階天地祥符交泰八音調六律諧庶事康哉元首明哉祝

維祺有臺有萊賡雅化條肆條枚挹瓊漿玉琖欣開金盤捧出蓬池膾恩周夏

甸歡動春雷

解十

帝基昌熙景繪邁姜嫄啓有邰攸叙彝倫福孔皆萬方賴兆民

懷卜從今瑞應三階風雨和甘化理該恩澤徧埏垓德教孚中外衢歌巷舞樂

無涯

詳趙

進饌天地成平之章

天地成平禮樂修明景運啓元亨乾德資生坤德資成

和聲叶鳳凰鳴虞廷致治由媯水周室開基肇鎬京四時行百度貞南面垂裳

居正

解一

倪天作合徵文定睢麟化被周疆盛式歌且舞欽仁聖歡承壽母蘭陔

永爵進紫瑤觥任姒徽同景榮懷永錫拜家慶

解二

歡幸椒殿祥雩寶扇榮酒醴

百壺清綺饌調鯖雅奏鏗鯨協輿頌愜皇情冠裳濟濟龍光覲繪麒麟焜耀簪

纓槐棘列蓼蕭賡濃露九霄沐潤

解三

和曦暖媯簪轉韵薰風動虞琴送聲金樽

玉璣喜同傾麟羹進鹿脯烹

解四

霞杯色瑩雲液香清天廚水陸不知名稱觴酌

觥殷疊夏鼎相輝映悠揚拊石變鳴磬珍重調梅傳作羹甄陶元氣開昌運黼

黻勳華萃散閔

解五

璇宮晝靜贊乾樞懋啓休禎分茅胙土拜綸綍親承寵命煌

煌天語垂謨訓勵丹忱業業兢兢無忘恭敬庶幾出壯屏藩入贊昇平鈞衡共

秉

解六

玉漏永金爐燼欣看華蓋高擎宸旒喜氣迎松棟雲輝萸階日麗淑氣滿

春城天開景運卜瑞啓珠囊釐延金鏡

解七

欣慶湛恩覃醴澤飲佐禹範匡周鼎

臣鄰翊贊治定功成願更祝珠聯璧合二曜五星昭瑞應翼燕謀詒孫子麟振

麟定

解八

誼美恩明祥符至瑞光呈主聖臣賢喜起賡譜出承平雅頌聲膺繁祉

騰茂蜚英億萬年綿綿祚永

解九

錫衍聖公部宴洙泗發源長一章

乾隆七年定宴正一真人上清碧落樂章光緒中停止詞律不載

洙泗發長源麟鳳流芳久眷茲後裔克紹箕裘詩書教澤延禮樂家聲舊茅社

長膺天眷厚際端冕凝旒桓圭章甫彤廷舞縮時觀春秋

解一

詔宗伯使養人進

羞大曾獻酬形虎形鹽訓恭訓儉慈惠兼施龍錫優勵嘉修素風益懋庶不負

清朝渥澤旨酒思柔

解二

賜文進士部宴啓天門一章

乾隆七年定五十年改奏械機詩五章賜考官各執事官宴奏鹿鳴三章具詩樂譜不載

啓天門日麗黃金勝趁驂騑緩步青雲上論聖賢事業無涯量況生平溫飽何

曾望念軀生叨渥澤天來廣雖持寸草心莫報君恩蕩涓埃矢竭酬天貺

解一玳

筵內金壺玉漿月臺上絲竹鏗鏘繼自今木天清敞增泰巖不辭土壤

解二

賜武進士部宴和氣治一章

乾隆七年定五十年改奏題置詩三章

和氣洽秦階平皇威截烽烟靖念兔置亦有干城虎頭猿臂交相慶看鵬翻秋

來勁

解一

執戈父衛羽林備公侯腹心

解二

鄉飲酒高宗自製補笙詩六章

南陔 我逝南陔言陟其帖昔我行役瞻望有父欲養無由風木何補我逝南

陔言陟其妃今我行役瞻望有母母也倚閭歸則甯止南陔有笱簪賢勺之屏

屏孩提敦噢咻之慎爾溫清節爾旨肴今爾不養日月其脩

白華 有白者華不汙纖塵咨爾士兮宜修其身不修其身乃貽羞於二人有
白者華婉茲靜好咨爾女兮宜修婦道不修婦道乃貽羞於二老白華匪玉涅
而不緇白華匪蘭芬乃勝之我擷白華載詠載思白華匪玉質玉之令白華匪
蘭臭蘭之淨我擷白華載思載詠

華黍 瞻彼阪田厥黍始華胝足胼手嗟嗟我農夫瞻彼阪田黍華以秀胼手
胝足惟勤斯殖茂華有不秀矣秀有不實矣其雨其雨矣杲杲日出矣怒予愁
之恤矣

由庚 王庚便便東西朔南六符調燮八風節宣王庚容容朔南西東惟敬與
勤百王道同王庚廓廓東西南朔先憂而憂後樂而樂王庚恢恢南朔東西皇
極孰建惟德之依

崇邱 澗松童童蛙黾鄰兮邱草萋萋蕩青雲兮凡百君子慎乃託身兮澗松
童童澗則卑兮邱草萋萋邱則崎兮凡百君子審所依兮有崇者邱物無不遂
有卓者道愚無不智資生育德永植毋替

由儀 在上曰天在下曰地君君臣臣父父子子在下曰地在上曰天父父子
子君君臣臣由其儀矣物則熙矣儀其由矣物則休矣

清史稿

樂志六

樂章四

庭宴舞曲

大宴筵吹樂

番部合奏

元旦冬至萬壽三大節慶隆舞樂九章

於鑠皇清受命於天光延鴻祚億萬斯年天開令節瑞啟階蓂共球萬國聖壽千齡粵自我先肇基俄朶長白之山鵲銜朱果綿綿瓜瓞長發其祥篤生列祖積慶重光式廓舊疆東訖海表聖聖相承永世克紹

章一

赫赫神功龍飛崛起戎

甲十三奮迹伊始復讎靖難首克圖倫天戈一指震懾強鄰九姓潛侵滅迹如

掃蒙古五部來奉大號明師四路五日而殲定鼎遼瀋都城巖巖陣雲五色江

冰夜凝天助有德應運而興

章二

天亶聰明覆幬下國遠服邇歸誕敷文德四方

來附雲集景從建長命官庶職是綜爰創國書頡文義畫聲協元音萬古不易

爰定軍制綵旒央央或純或間永奠八方締造鴻謨創成大業錫福無疆慶鍾

千葉

章三

佑啟哲嗣光闡前猷昭崇駿德誕迓天庥携貳綏懷朝鮮歸款世奉東

藩釐爾圭瓚三十五郡厥角稱臣西被佛土重譯來賓濯征有明耀師齊魯電

掃郊圻有而弗取略地松杏屢殪敵軍百戰百克用集大勳章四帝德廣運昭受

鴻名建國紀元永定大清敦睦九族彝倫式叙尙德親賢股肱心膂三館是闢

鑑古崇儒郊社禘嘗式賁皇圖爵秩以班六曹承政百工允釐萬邦表正威鏢

函夏德配蒼穹敬承無斃駿烈豐功章五帝授神器統一寰瀛剪滅巨寇乾坤載

清一著戎衣若雨甘雨大告武成作神人主躬親大政飭紀整綱制禮作樂昭

示典常納練任賢慎微慮遠定律省刑萬世垂憲克勤克儉忠厚開基景命維

新兢業自持章六聖神建極道冠百王六十一年福祚久長天縱聰明冲齡御宇

孝奉兩宮德隆千古三孽蠢動一舉蕩平海氛永靖浪息長鯨親御六師三征

沙漠威肅惠懷鋤頑扶弱禹功底績虞典時巡敷天率土莫不尊親章七惟天行

健神聖則之典學勤政作君作師無逸爲箴宵衣旰食一人憂勞綏此萬國文

經武緯地平天成中和立極玉振金聲億萬斯年觀光揚烈敬天勤民體元作

哲天鑒孔彰翼翼後王儀型皇祖帝祚遐昌章八瑤圖炳煥六合雍熙星輝雲爛

風雨以時翕受嘉祥調和玉燭治靄皇風道光帝籙東漸西被北燮南諧梯航琛賚畢致堯階日升月恒萬拜蒙福擊壤歌衢嵩呼華祝秩秩盛儀洋洋頌聲紹休列祖永慶昇平

九章

嘉慶元年太上皇筵宴慶隆舞樂九章

洪惟太上景福自天紀元周甲席瑞循環丙辰肇歲寶命躬膺昊慈默籲祖武敬繩初願克符弗踰前紀誕畀元良丕承宗祀孟陬朔旦端啟重光大廷授受申錫無疆精一執中心傳欽守媲美動華世躋仁壽

一章

維聖握符祇嚴昭事肅

肅泰壇惇稱殷禮兆南就位有舉必躬祈辛卜稼祭雩占龍陟降靈祇精禋肸蠁四序鈞調百神歆享雨暘寒燠日風日時八徵敬念九寓醇熙壽增上耄弗懈益虔茂膺多祐翕應蕃駢

二章

謨烈顯承福基萬億對越在天升馨昭格羹牆

申慕彝訓式欽晨興惕若寶籙披尋四莅陪都珠邱展謁締構艱難緬維開國威宣弧矢化肅冠裳祇循前典曰篤不忘繼繼繩繩昭哉嗣服於萬斯年錫祉福

三章

聖人敕政綜攬萬幾至誠悠久維日孜孜恭乃壽徵健爲乾體洞照八

挺勵精才畧丹毫批奏彤陛延英劬農履藉展義巡行相度塘隄於河於海肆
武習勤資藩宣愷純一不已用介大年貞恒保泰往牒孰肩

章四

民應如草聖澤

如春大鈞默運宙合同仁五免丁糧三蠲庾米豁欠寬徵恩覃肌髓爰諮稼牆
普及封圻偏隅有告大賚龐施民隱燭微吏猷選最岸獄平反拊循攸賴乾坤

疇載日月照臨莫名帝力允享天心

章五

聖謨廣運文德誕敷道隆金鏡象麗瑤

樞禮正圖編詩釐樂府四庫分排七閣崇茂講筵著論史鑒宣評園橋集鼓泐

石橫經文薈三千詩哀五萬雲漢倬章日星炳煥作人數教恩勝駢聯梗枏杞

梓良材蔚然

章六

皇猷赫濯載續武功殊方奉朔遯裔從風準部回疆天戈疊指

二萬輿圖宅畋斯啟金川再定叩焚犂庭樓船震懾海嶠救寧緬孟敏關交南

狁闕衛藏安禪微夷向日鴻勳十告馳驟禹湯苗頑率服續繼紫光

章七

範九五

福惟帝時承億齡瑞啟奕葉祥凝寶篆十全堂顏四得甲子稽撓貞元衍易洪

開壽寓疊舉耆筵珍府闡繹景緯昭宣惟德之基惟福之積芝檢文輝藉圖慶

溢九如曼羨八表蕃釐重輪繼照光我皇儀

章八

太上立德咸五登三崇稱卻讓

湛澤均覃動植蕃昌裨瀛照洽子帝承顏來昆引牒祥源益溥慶祚洪延瑤圖
汁紀珠斗輝躔純嘏緝熙康強逢吉光啟帝期永綏皇極會元章部正載經咳
願齊聖筭長頌臺萊章九

乾隆二十六年皇太后七旬萬壽慶隆舞樂二十章

皇太后萬壽彌增皇帝至孝以承洪福同山海歡聲率土騰章一歲當辛巳建壽

屆七旬隆怡愉太平日舞蹈徧寰中章二太后宏溥慈仁宮闈式維均綿延百世

澤長此樂長春章三盛際集禎祥祈年日正長臣民敬申輿頌慶覃恩敷八方章四

聖節開嘉燕雍容舞疊允茲祺壽綏神人共歡忭章五金鑰曉曉開成行彩仗

先排臣工大小陪位會朝稱慶無涯章六皇帝仁孝兼至聖母福壽同綿載考古

史所紀罕得於斯盛焉皞皞熙熙盛世氤氲氤氲元氣皇太后聖壽無疆皇帝

孝思不匱章八如日之升如月之恒慈壽綿綿如南山是徵章九皇帝聖治臻隆庶

彙被澤胥濃以茲悅懌聖母允宜福壽攸崇章十大孝章矣弗祿長矣敷天嘒嘒

樂時康矣章十一聖時文教昌萬彙欣解阜多福允受茲清寧並悠久章十二異域

輸誠稱臣奉琛屬國以萬數雲集合歡心章十三殊方一以平德威既退布長治

而久安慈懷同增豫章十四回部偕來賀德化漸以深戴恩永無極送喜承皇心

章十五迺陟金陛兮慶筵載陳廼展舞綵兮至德洽於無垠章十六鐘鼓既宿懸和

聲娛愷樂九重進版圖王會式增廓章十七曰雨曰暘時若省歲實維屢豐泰宇

既安既阜嬉游何幸風同章十八浹兮淪兮沐湛恩兮九州萬國戴逾殷兮章十九

聖母延洪康且頤行慶施惠人無遺願集多祐綏維祺勿替引之億萬斯章二十

乾隆三十六年皇太后八旬萬壽慶隆舞樂十八章

聖母萬萬歲既壽而康皇帝逾六旬孝治彌光綢繆化宇兮太和翔洽諸福畢

至兮純嘏爾常章一重光冒卯歲序新萬壽八秩啟今辰景祐自茲以永慶日引

而月升章二皇帝舞綵聖母燕喜協氣充周福祿萃止章三璇宮丹牖新增卿雲紉

綬交凝瑞符翕集如松柏之茂承章四奉安輿以時邁廼東至於岱宗陟喬嶽而

行禮百神衛祐咸來從章五普陀肇靈刹宗乘宣祝延慈釐羣藩諸部長咸來膜

拜瞻威儀章六敷天合歡忭共球萬邦獻玉冊揚徽稱輝煌晉萱殿章七慶筵樂備

孫曾效舞成文協節嘏辭疊舉

章八

壽如南山崇福如瀛海廣運會超邳隆亘古

實無兩

章九

振振繩繩樂含飴樽樽總總福履綏奉進如意肩相隨同祝聖壽徵

攸宜

章十

金門詠蕩開彩仗夢麗陳羣工忭賀莫不尊親

章十一

八方太平日負戴

來紛闐僉曰盛哉乎斯世維申慶於萬年

章十二

湛恩汪濊中外禔福臣庶戴德

久而彌篤

章十三

鴻化迪矣昭曷奕矣羣黎百姓洽教澤矣

章十四

慈訓式於九圉

維聖母之貽醴膏浹無外勿替引令祺

章十五

歲功屢告豐穰五風十雨兆祥荷

昊穹兮錫佑協皇心兮降

章十六

遠藩內面誠殷上爾扈特願歸我幅員率戶口

以數萬計呼嵩鞠臚來如雲

章十七

慈顏有喜安以愉德洋恩普周寰區純休永

永慶那居億萬斯年樂于胥

章十八

道光二十五年皇太后七旬萬壽慶隆舞樂九章

日升月恒兮天行不息惟聖母之壽與天無極

章一

淵淳岳峙兮地道有常惟聖

母之壽應地無疆

章二

辰維良月維吉玉觴陳金奏列動六琯之春陽七旬之慶

節

章三

皇帝奉爵龍袞以侑左撫舜琴右酌堯酒合薄海臣庶爲聖母壽

章四

聖母

燕喜悅豫且康乃稽慶典載考彝章覃恩闡澤用錫祉於萬方

章五

萬方有慶四

海同春凡我髦士以逮蒸民仰思齊之盛化成蹈德而咏仁

章六

和風習習甘雨

祈祈嘉穀六穗瑞麥雙歧祥源福緒惟聖母之貽

章七

萬姓香花千衢歌舞敬祝

聖母誕膺多祐樂意徧八埏歡聲騰九土

章八

皇帝聖德惟聖母是承龍池春麗

鳳液祥凝永介慈福延億萬齡

章九

同治十三年皇太后四旬萬壽喜起舞樂二十章

皇太后萬壽無疆孝思共仰當陽多福符三祝維天降百祥

章一

歲逢甲戌恭遇

四旬普天祝嘏輶輶啟啟

章二

延洪綿寶籙佳節慶長春敬獻升恒頌歡聲徧九

垠

章三

九垠溥被崇釐大化式於璇帷萬姓瞻依切千秋統緒垂

章四

垂簾十一年

夾輔任親賢長治久安歌永賴武功懋兮文治宣

章五

皇躬資撫育訓政昭嗣服

燕翼荷貽謀鴻庥多景福

章六

生民遂元化濡遇腴削寬租逋普樂利醉醒酣熙

熙皞皞懌懌愉愉

章七

殊方如砥平聲教既遐布建此丕丕基慈懷信增豫

章八

皇

帝仁孝兼隆聖母萬福攸同盛世人民樂愷清時景物照融

章九

闔闔千門啟安

輿駕鳳來德暉欣普照歡喜上臺章十鬱鬱蔥蔥氣佳行行綵仗齊排鷺序鵷班

陪位會朝稱慶無涯章十一萱室開嘉燕萬年觴豐獻良辰壽而康神人共歡忭

章十二我皇舞綵聖母情怡太和翔洽福祿來爲章十三奏五英親九族麟定歌鴻

恩沐本支百世感深仁天潢一派益敦睦章十四藩王部長咸來賓重譯殊方職

貢陳赤子之慕抑何深凡有血氣同尊親章十五奔走偕來趨闕廷鞠脰忭舞祝

遐齡錫之冠帶列藩屏小懷大畏懷威靈章十六皇帝治治重熙垂裳恭己無爲

以茲怡悅壽母允宜福履綏之章十七大孝章矣弗祿康矣勿替引之純嘏長矣

章十八五風十雨兆嘉祥頤書大有告豐穰盛哉斯世泰而昌神功炳焯煥珠囊

章十九同游化宇戴高厚躋金陛兮介眉壽慈顏有喜安以愉與天地兮同悠久

章二十

光緒十年皇太后五旬萬壽喜起舞樂二十章

至哉神極悠久無疆猗歟令德合撰含章堯門疊瑞姒幄披祥一人有懌萬壽

彌臧章一星麗南弧日躔北陸緹室葭飛彤階黃續太史占雲伶倫候玉上下和

同受天百福

章二

天心復旦聖節長春罄壤齊慶旦霄奉珍月儀外宙雲端中宸

運隆禮樂感極天人

章三

其禮伊何縉冊繆章鸞回寶勢鳳欲奇香金支景聚璇

衛雲張肅雍長樂艾熾蒼昌

章四

其樂伊何韶謨亮希天歌抗律雲舞踰儀重華

綬綬八風回回玉節金和嗣音之徽

章五

福以德昌慶因善積齊莊有臨幾康無

敦訓流繭觀風光椒掖畢管書儀傾璜奉式

章六

助隆庶政敝佑我皇靈威弓矢

輯瑞梯航氈鄉即敍島譯寶王慈和徧服保畏彌光

章七

於維廣運上嫺昊穹春

育夏養內帡外幪薰琴解愠嘉玉祈豐萬年翔治百室熙隆

章八

鄧林翹秀崑岫

搜奇旁求俊乂分職官師四聰明達三宅周咨卷耳進賢如歌風詩

章九

聖人在

上席暨綏和慈雲蔭遠愛日暉多仁獸歸藪靈禽在柯士朝而忭民野而歌

章十

帝隆孝治躬奉天經凝旒冲幄鳴玉慈庭文容屬屬舜慕蒸蒸百禮既至四海

其承

章十一

不顯宗親歲時嘉會遡月瞻星編珠貫珎璇源益濬玉葉知苾訓儉

示恭行慶施惠

章十二

濟濟卿士將將會朝人瞻丹扆天臨慶宵緝文炳藻睿孝

圖瑤呼嵩祝華頌魯歌姚

章十三

亦有藩長綴於朝儀耐珍溢阼貢嘏駢墀來賓

璋馬往賁金犀既食皇祉咸歡靈彝章十四帝命重申如綸如綍劬農賜租勸位

詔祿熙熙春臺渠渠夏屋慶賞雲興歡聲雷速章十五昭禮告秩慈顏愷康旋輝

玉城鳴豫瑤觴齋皇聖孝巷謫休昌鉤鈐既朗延嘉亦芳章十六黃屋長今彤箴

自古媯汭嬪虞塗山贊禹徽德孔明重規襲矩以祉元吉宜延遐緒章十七甲子

章部循環無端易圖大衍義畫先天箕疇演福軒策調元維天佑聖於斯萬年

章十八嶠嶠五岳而岱之宗濊濊百川而海斯容兩儀清穆八表熙雍湛恩波沛

峻算山崇章十九靈貺便蕃昌期綏茂帝暉緝熙母儀純佑遐邇壹體小大稽首

壽考維祺克昌厥後章二十

光緒二十年皇太后六旬萬壽喜起舞樂二十章

皇太后福壽同綿皇帝仁孝兼全天佑聖母錫之大年章一闕逢歲之陽其陰在

敦牂其日維吉其月曰良章二王會大同星紀五復萬國萬年以介景福章三猗歟

母儀翼我聖主曰仁曰智允文允武章四其武維何謐謀璇幄龕靖神州威讐殊

俗章五其文維何崇儒禮賢奎章藻耀雲漢在天章六其智維何明燭萬里中外一

家宮府一體

章七

其仁維何如湯如堯獨租發帑以恤民勞

章八

民勞休止庶優游

止雖休勿休民瘼求止

章九

自普天而率土兮咸浹髓而淪肌聖皇之德兮聖母

之慈

章十

茂矣美矣薦嘉祉兮唐矣皇矣純嘏爾常矣

章十一

纍印若綬颺拜稽首

壤歌衢謳逮及童叟

章十二

累譯而至屬國以萬計咸含和而吐氣頌曰盛哉乎

斯世

章十三

大矣孝熙聖皇之思以天下養永奠此丕丕基

章十四

行慶施惠湛恩

汪濊而熾而昌眉壽無有害

章十五

廼鏤璆冊兮琢瑤章廼展瓊筵兮奉玉觴廼

瞻金陛兮穆穆皇皇廼奏雅樂兮喈喈將將

章十六

琴瑟在御鐘磬在簾簪乎而

鼓軒乎而舞

章十七

蕩蕩八荒惠問所翔願聖母壽應地無疆

章十八

園穹戴笠微

音四塞願聖母壽與天無極

章十九

荷天衢提地釐迄於期頤萬有千歲福履綏

之

章二十

乾隆四十五年高宗七旬萬壽慶隆舞樂九章

皇帝萬萬壽福如大海源浩元氣兮春和溫澤洋溢兮彌乾坤

章一

歲維庚子恭

遇七旬太平有象鴻禧日新

章二

班禪覲後藏十方皈舉延企瑞靄集豐年廣法

輪宗風被三章麗正門開誅蕩王公大臣拜舞瞻天仗旗褱靄芬芒芒五雲朗鑪

烟上四章敬天勤民久純德四海敷皇帝壽萬萬年孔固南山如五章蒙古衆台吉

青海衛拉特愛之如赤子傾心世歸德六章土爾扈特歸順武義金川威震如天

大德曰生蹈舞揚休入覲七章曼壽多福臚懽無疆如松柏茂萬業純常八章皇子

及孫曾稱觴介眉壽祝鴻禧兮歲共有與天地兮同悠久九章

乾隆五十五年高宗八旬萬壽慶隆舞樂十八章

皇帝萬萬壽福如大海源亭育德恩普休和暢八埏一章歲維庚戌恭遇八旬神

人祝嘏景福益臻二章洞開九重辟公呼嵩祥光霽歌舞攸同三章敬天勤民歲

書大有萬壽無疆山岳悠久四章文光炳二曜武烈宣萬方義正以育遐邇胥來

王五章燕千叟兮嘉龍眉賜筇帛兮拜鴻施臚懽介祉兮叩彤墀羣登壽寓兮祝

蕃釐六章篤天潢賜章服燦五采親九族本支百世感殊恩懽洽羣情益敦睦七章

臨雍釋菜文教振興人材樂育爲國之楨八章輯四庫書譽髦鼓舞惠茲藝林上

下今古九章修藏兮譯金經廣善緣兮福羣生慈雲布護兮光晶瑩和風甘雨兮

彌八紘

章十

藩王部長咸來賓遐荒重譯職貢陳依光慕化同尊親赤子之慕中

外均

章十一

安南國王趨闕廷鞠膺忭舞祝億齡寵以冠帶列翰屏聲教遠暨海

國寧

章十二

緬甸來庭寵膺綸詔頒印錫封永綏炎微

章十三

生番嚮化傾心太平

恩浹肌髓威畏惟誠

章十四

聖明四照福綏綿綿吉祥屢臻億萬斯年

章十五

永承

天庥祥徵滋至載頌九如祚延萬世

章十六

子孫曾元戲綵舞壽而康兮祝純嘏

歲歲年年福履增天地合德同博溥

章十七

中和舞樂邁韶謨普天率土懽同聲

慶萬壽兮弗祿膺受天佑兮莫不承

章十八

嘉慶十四年仁宗五旬萬壽慶隆舞樂九章

皇帝萬萬壽壽與天無疆秉德貞恒篤鴻祐珍符曼羨恩滂洋

章一

歲維己巳聖

節五旬六合昌阜嘽嘽陽春

章二

我皇功德冒八極埽除羣慝登衽席磬磬即即

師象山永綏生民偃兵革

章三

民生遂元化濡遏腴削寬惇逋饜餐粥襲裾襦樂

皞皞安愉愉

章四

作之君作之師孔容保誕教思厚莫厚訓宗支仁莫仁箴八旗

章五

繼統恭勤兮儉德先有孚惠心兮靡回延泉府充羨兮軫民艱馮蠲輯和兮

功濬川

章六

重民耕織雨陽寒燠圖輯授衣纂志祖考大孝備矣養民爲寶

章七辟

公卿士俊髦龐蒙雲施山應降福屢豐綿綿瓜瓞上怡皇衷

章八

承昊佑兮撫八

紘洪景命兮方升恒率土臚懽兮重譯職貢於萬斯年兮福祿永膺

章九

嘉慶二十四年仁宗六旬萬壽慶隆舞樂九章

九有嘉吉萬彙昌貞冬嫗煦日載陽帝承昊貺錫兆庶聖壽曼羨長無疆

章一十

幹十二枝紀歲周復始皇帝壽齊天循環萬甲子

章二

北暨窮髮南雕題耕桑直

過崑崙西黃河安恬曰東注波澄鏡海騰朝曦

章三

景風翔兮卿雲升民游壽宇

兮化日恒世龐鴻兮多耆耄生逢太平兮由高曾

章四

厚民生省厥慝立嘉禾稂

莠弗崇正教恥且格惠元元徧帝德

章五

繼皇統兮承祖澤王業艱難兮孝思靡

極眷遼藩兮夙法駕式考訓兮永無斁

章六

帝廑烝民拯之德政曰兩日暘天心

協應熙熙春臺豐年屢慶

章七

日月方升恒川嶽成效順祝嘏萬方同梯航集琛

賚歲已巳兮恩普錫今茲已卯六旬聖節帝澤汪濊兮海寓樂康願逢旬慶

章八

兮萬有千億

章九

乾隆四十八年乾清宮普宴宗親世德舞樂九章

天開聖清覺羅肇興列祖繼緒統一寰瀛章一溯祥長白垂統發跡幅員廣大景

附悅懌

章二

聖皇立極與天比崇純常弗祿昌後隆宗章三篤親九族錫恩單厚金

黃帶垂峨冠品授

章四

枝蕃蓂榮星情則嘉承天和方春載熙章五璇宮肆筵宗人

爰集黼黻盈庭班行辨級章六皇睠有喜便蕃賚予侍衛賜茶恩涵露渥章七肫仁

溥澤大府頒金皇慈既渥以洽壬林章八宗人拜舞臚懽忭祝億萬斯年永綏多

福

章九

乾隆初巡幸盛京筵宴慶隆舞樂一章

皇天明命篤生太祖錫之聖智奄有東土於聖太祖開基創業始制國書同文
六合曰若太宗嗣承天命肇造區夏仁育義正太宗如天不冒純德於鑠大清
懋建皇極興京聿興盛京斯盛惟其至仁九有託命欽惟聖皇追慕深思率祖
攸行惠我嘉師敬觀實錄日星爲昭祖業艱難中心忉忉乃頒明詔播告臣氓
恭謁祖陵旋軫陪京皇帝篤誠珠邱展覲文武從臣駿奔效盡我皇聖哉細大

不遺從臣文武體恤周知乃出邊關乃經蒙古閱七愛曼蕃部悅舞御光遠臨
旂裘畢來宸衷軫念錫賚恩恢受我皇恩祝我聖皇合十膜拜恩膏溥將莅克
爾素駕言行狩手格虎殪馬射熊仆英哉我皇舍矢如破獲獸孔多萬人腹果
爰莅舊邦爰謁三陵既躬既親我心則平豈敢憚遠豈敢畏險至止禮成心猶
繾綣皇帝大孝承祭至敬肅將明禋萬拜爲鏡皇仁懋哉重齒敬老清問殷勤
德施浩浩盛京莅止臨朝閱武御崇政殿恩敷率土

乾隆八年巡幸盛京大宴高宗御製世德舞樂十章

粵昔造清匪人伊天天女降思長白闔門是生我祖我弗敢名乃繼乃承逮我

元孫

章一

元孫累葉維祖之思我西云來我心東依歷茲故土仰溯始謀皇澗過

澗締此不基

章二

於赫太祖肇命興京哈達輝發數渝厥盟如龍田見有虎風生

戎甲十三王業以興

章三

爰度爰遷拓此瀋陽方城周池太室明堂不寧不靈匪

居匪康事異放桀何心底商

章四

不承太宗允揚前烈倬彼松山明戈耀雪以寡

敵衆杵漂流血惜無故老爲余詳說

章五

余來故邦瞻仰橋山慰我追思夢寐之

間崇政清寧載啓南軒華而不侈鞏哉孔安

章六

維我祖宗欽天敬神執豕酌匏

咸秩無文帷幔再張尊俎重陳弗渝弗替遵我先民

章七

先民宅茲載色載笑今

我來思聖日俯照爵我周親蓋臣並召亦有嘉賓歡言同樂

章八

懿茲東土允維

天府土厚水深周原膺膺南陽父老於是道古有登其歌有升其舞

章九

我歌既

奏我舞亦陳故家遺俗曷敢弗因渾灝淳休被於無垠勿替引之告我後人

章十

乾隆十四年金川凱旋筵宴慶隆舞樂一章

乾隆聖世瀛宮又康元首惟明股肱惟良景運鴻昌休德茂著統馭八埏惠液
遐布金川小醜蠢爾冥頑惟時弗率跳梁窮邊用申天討聲罪執言長驅驛駕
油雲斯屯聖謨廣運決機萬里聿簡賢臣良弼是倚曰忠曰勇經略戎功心堅
金石誠格蒼穹身先烝徒跋履巖阻晨夕盡瘁均勞共苦姦宄是殛逆謀是攘
國憲孔昭我武孔揚窟穴梨止岳巢祀止堅卡墮止峻礪毀止爰褫其魄爰喪
其膽震懾股栗潛伏於坎如鼠竄穴如鱗游釜號呼哀籲再三求撫元臣執義
憤欲蕩除帝德好生曰免駢誅六條攸約虔慄遵循恩綸祇奉解網施仁丕革

厥心匍匐奔赴除道築壇香雲擁路帝仁覃敷六合滂洋蘇其枯朽賜以再生
展也滿兵彌月功成云何其速皇猷是憑神功炳燁乾坤軒豁九重勝算明並
日月勒諸瓊玖昭諸汗青禮成鉅典樂奏昇平膚功克奏昇平膚功克奏慶筵
是侑太和氤氲翔洽宇宙卿雲紉縵景緯珠聯梯航琛寶億萬斯年

乾隆二十五年西域平定筵宴德勝舞樂一章

祖志繼成翦滅遠叛籌畫從容疆闢二萬川原式廓乃經土田廟筭宏深天心
契焉車楞內訂巧恩臣服爵錫王公周恤其屬鬼蜮阿曾匍匐帝庭寵以藩服
秉鉞專征俘達瓦齊再生曲宥念彼軍勞崇封晉授阿曾狡獪將伏天誅妄冀
非分叛於中途反覆二心棄厥妻子役屬離散巨惡宜爾汲水萬里欲息燎原
似彼狂曾徒然自燔竄俄羅斯疫戕其命遐方尊主爰獻於境滿洲索倫淩波
飛渡奮勇莫當峻嶺爰度俘厥逋逃收彼牲畜取彼子女如摧朽木弓矢所加
賊壘莫禦急思兔脫震駭無措蠢爾賊衆作亂變更帝德涵濡惴獨遂生豈曰
黷武乘時遘會忍弗遠撫回首在囚解其禁錮甫還庫車流言煽布惟彼兇渠

負君莫比罔念聖恩能弗切齒伊犁既輯諸部賓服豫策久長悉收回族二賊
潰逸命將追遏踰其穴巢直抵巴達爰遣侍衛乃得其情回長捕類獻誠
遂古莫稽列史具在殲寇如斯未有擬類攬槍淨掃寰宇昇平師出以正中外
永清睿謨惟誠宵旰無逸宏奏膚功聖心斯懌順我者昌逆我者亡旌別恐遺
天語孔彰酬庸封爵表勇錫名昭茲懋賞章采聿明誅鋤元惡大功告成如春
育物德合清寧

道光八年重靖回疆筵宴德勝舞樂二十章

道光聖世德洽紘埏獻琛奉賫有翼有虔

章一

蠢茲逆回逋誅小醜喙伏荒裔敢

爲戎首

章二

慶慶其羣驛驛其氛涉卡潛煽不戢自焚

章三

皇赫斯怒爰命揚威汝

往討亂執訊以歸

章四

渾巴什河先聲克振進殲柯坪靡有遺燼

章五

沙崗從從我

兵既攻三莊埽穴十日奏功

章六

奏功一月四城迅復伯克跪迎額頌神速

章七

莫

赤匪狐莫黑匪烏星弧所指並伏其辜

章八

帝軫八城蠲厥祖賦耄齡歡慶九天

甘澍

章九

於鑠宸謨十條誕敷罪人務得勿俾稽誅

章十

稽誅勿俾征師勿俟次第

凱還以息勞勩

章十一

蒼莽四山偵騎周環妖鳥攸投庭弓攸彎

章十二

歲既宴矣

烝徒驤驤制梃撻賊阿圖什莊

章十三

我追彼竄自昏徂旦抵鐵蓋山去路倏斷

章十四

爰喪其馬爰曳其兵奪彼短刃繫以長纓

章十五

城柳初黃驛騎載馳都人

夾道遙望紅旗

章十六

櫜弓錫組告於天祖歸善慈闈孔曼受祐

章十七

勒碑誌事

御門受俘聿啟喜宴露湛雲需

章十八

旨酒既嘉隊舞入侑小大稽首我皇萬壽

章十九

聖武維揚聖恩維長賢仁飫義萬壽無疆

章二十

大宴筵吹樂六十七章

乾隆七年定

牧馬歌

人君之樂恃此紀綱兆民之樂恃我君王室家孔宜夫君之力朋友

有成和輯之德

古歌

八種成壤兮實人世常墮迷網中兮慾鎖與情羈愚人無識兮樂茲殊

未央執空爲有兮謬語其奚當

如意寶

不澡心於羣經具本性而無明不服膺於佛乘說妙行而聽受

佳兆

一人首出萬國尊親湛恩汪濊普被生民百花敷榮一日悅目灌頂寶

光萬衆所伏

誠感辭 良胡畏哉衰以至誠良胡過哉竭已所能良胡僞哉語無文飾良胡
怠哉罔敢休息

吉慶篇 有君聖明逾戴天有臣靖共勝後嗣健婦持家過丈夫如意寶珠惟
孝子

肖者吟 滅除己罪仗佛真言如欲療病惟良藥存菩提鐙兮出衆生於黑暗
智慧梳兮櫛六慾之糾纏

君馬黃 大海之水不可量天府寶藏奚渠央良朋和睦益無方聖有謨訓垂
無疆

懿德吟 人君能仁蒸黎之父君子和平羣相肺附懿厥哲人實維師傅匿智
懷私乃民之蠹

善哉行 惟安惟和心意所欲無貳無虞朋友式穀

樂土謠 分人以財惠莫大焉施人以慧寧不踰旃

踏搖娘 日將出兮明星煌煌壽斯徵兮秀眉其龐三十維壯五十遲暮莫親
祖母莫尊祖父

頌禱辭 我馬蹶蹶行如流水雋英滿座交親悅喜族黨嫺姪咸富且貴酌酒
爲歡既多且旨

慢歌 十五歡娛八十衰壯容華茂遲暮悲祖妣最親祖尊哉

唐公主 遵王之路兮愆尤希素位而行兮夫奚疑

丹誠曲 罔有敗事兮遵道而行長無離析兮順親之情

明光曲 瞻彼日月虛空發光聖君聖母焜耀萬拜

吉祥師 日月之明兮容光必照聖君之明兮蒸黎咸造

聖明詩 際聖明時良我福只橫被恩澤良我祿只

微言 倏忽變遷順其自然如彼蜃樓余生渺焉

際嘉平 諸惡莫作菩提薩多瞋矇妄行用墮三塗

善政歌 經何本本於宗身何本媼與翁罪何本嘖熒熒福何本和雍雍

長命辭 靡言不適於道兮水萬派而朝宗夫惟外道之妄語兮井自畫而不通

窈窕娘 惴惴原獸思全其身兢兢庶士思庇後昆

湛露 維彼愚人惟知己身維此哲人心周萬民

四賢吟 六欲相牽微生是戀歎彼駒光如夢如電

賀聖朝 慈悲方便永斷疑情極樂淨土不滅不生

英流行 知之而作兮明哲所由不知而作兮庸愚之僞慮而後動卓彼先覺率而妄動兮是乃下流

堅固子 馬蹀躞兮身不獲康念此身兮本自無常馬騰驤兮生不獲寧念此生兮本自無生

月圓 良馬之德於田可徵良朋之行相交乃明

緩歌 良馬云何乘者所思良朋云何久而敬之

至純辭 惟帝力兮勞來父母力兮免懷乘騏驥兮馳驟仗巨擘兮弓開

美封君 貢高專美曰惟不仁擁貲自厚不久四分惟不惺惺乃不戒懼凶心
常萌誰與共處

少年行 嗟棄捐於巖穴兮盍遠播夫芳聲嗟終老於草莽兮盍永垂夫令名
四天王吟 悲哉北邙令聞宜揚北邙悲矣青史不渝

宛轉辭 瞻彼中林芄芃萬木旃檀有香生是使獨萬類咸若攘攘芸芸民之
父母首出一人

鐵驪 載飛載翔惟翮是憑爲聲爲律惟心是經射之能中惟指是憑交之能
善惟和斯恒

木櫨珠 穀之成籬兮孚化之功羽用爲儀兮賦命之隆迪彼愚蒙兮惟聖之
功明厥本性兮實在己躬

好合曲 維勤斯哲安不可懷溺茲小樂至樂難期
章阜 乾照無私聖教無類謨訓洋洋鑒茲不昧

天馬吟 騏驥不羣蹇驢鴻鵠不偕斥鷃騶虞不遁狐狸聖哲不昵愚賤

大龍馬吟 疇知幻軀祕此佛性疇不退轉佛恩來證上德墮落疇其知病下
士頓起疇其知兢

始條理 福慧天亶誠哉難覩通人達士豈奚易返

追風赭馬 葱兮樛兮山有芳蘭儻兮祈兮首有妙髮

迴波辭 元首明哉首出股肱良哉罕匹賢夾輔兮王室莫執左道蝨賊

長豫 景行行止下民堪憐宜汎愛衆毋逆忠言

平調 騏驥適我體橐鞬衛我身嘉言資我道經史沃我心

遊子吟 升彼高阜兮思我故鄉有懷二人兮莫出戶堂陟彼崔嵬兮思我故

鄉有懷二人兮莫出垣牆

平調曲 帝王無逸天地和寧辟公膺敏兆民阜成

高士吟 日之升天爲經民之行君爲程水之流隨坎盈牝之游駒之情

哉生明 非冒於貨賄也感兄弟之敬心非貪於飲食也感父老之誠忱

高哉行 云何致太平畢然望皇衢人生夫何常善保千金軀民之不能忘令

名照神區子孫振繩繩百千萬億餘

三章 敬尊佛敕如滋甘雨莫行邪惡種茲罪苦

圓音 身無常花到秋名無常雷不留財無常蜂釀蜜水無常海發漚

欄杆 賢者斯賢賢不賢不賢賢密蜂見花駐蜻蜓去翩翩

思哉行 千金寶馬不如先人之畀遺嘗盡諸果不如母乳之甘兮

法座引 電可畏兮時屆朱明霜可畏兮五穀將登禍可畏兮歡樂所成罔不

畏兮憶神魂之初降生

接引辭 火宅無清涼苦塗無安樂鳥路誰能携閻浮難駐脚

化導辭 閻浮提界如彼高山越之維艱盡卻今時大海漫漫欲渡良難

七寶鞍 瞻彼隄岸水則不濫有君牧民當無畔散飛鳥雖疲寧甘墮地君子

固窮之死不二

短歌 嗟余生之歡樂兮似黃離之盈昃感韶光之荏苒兮似青葉上之青色

及芳華之當齒兮且喜樂以永日

夕照 時乎時乎時外無時時其逝矣奚與樂爲黃離旣昃定少溫暾天光旣暮墮墮其陰

歸國謠 皇矣聖世謫如仁君懷哉懷哉日遠日分亦有良朋如兄如弟日遠日離不能遙跂

僧寶吟 投誠皈命旣安且吉如佛塔廟云胡遠別和樂且耽手足提攜如姊如姊云胡遠離

婆羅門引 酪必成醐父將成祖沙必成邱母將成嫗

三部落 試觀三界漚起漚滅如彼秋雲乍興乍沒

五部落 流水何湯湯吾生如是游雖有聖賢人誰能少滯留

乾隆二十五年西域平定筵宴筵吹樂一章

闐闐煌煌鐘鏜鏜鏜鳴鞭祇肅帝用燕康荷天純嘏祖德凝庥從容底定允升大猷聖德宏敷光被遐邇如拱北辰諸部歸止慈恩覆幬滄海無量爭先效順奔走來王憲章斯備勝算克成跳梁羣醜魚貫輸誠天威震疊小腆惕厲大君

惟仁莫不臣隸聖教宏敷額手格心月露同風越邁古今遠謨是協絕徽安康
撫綏之德徧於遐荒乾元功懋滂治垓垓巍巍盛德億萬斯年

道光八年重靖回疆筵宴旂吹樂九章

於赫皇威式於九圍回疆耆定飲至勞歸章一有截回疆純皇所綏畏神服教鞏

我藩籬章二蠢茲逆裔通誅再世燎原自焚法不可貫章三戎車爰西如雲如霓一

月三捷四城其後章四四城既治醜黨既夷設附張麗妖鳥安之章五回莊歲邇有

鵠萃止隲迹窮追鐵蓋孔歸章六繫以白組報以紅旗新春送喜皇心載怡章七昔

賦出車今歌采薇受釐天祖歸善慈闈章八嘉獻允儀溥哉恩施奉觴稽首萬壽

維祺章九

大宴番部合奏三十一章乾隆七年定惟大合曲染絲曲公莫雅政辭鳳鳴

曰政治辭曰千秋辭曰鴻鵠辭曰慶君侯曰慶夫人曰羨江南曰救災辭曰大

番曲曰小番辭曰遊逸辭曰興盛辭曰艷冶曲曰慶聖師曰白鹿辭曰合歡曲

曰白駝歌曰流鶯曲曰君侯辭曰夫人辭曰
大合曲 元綈是依明神是祇一心至誠昭事勤只巍巍大君永底蒸民中心

愛戴稽首來臣念人生之無常兮合勤修夫善行信百行之咸善兮終和平而神聽

染絲曲 大君至聖教敷率土救寧萬邦拜跪奉主

公莫 不顯元后惠懷萬方國彥棐恭協贊邦常率土之濱誠意溥將咸拜稽首依戴聖皇

雅政辭 皇皇聖明無遠弗燭林林衆庶無思不服元化惠心爲善去惡聖人之邦長生永樂

鳳凰鳴 承乾體元惟我聖君光開草昧惟我聖君綱紀庶政惟我聖君父母萬國惟我聖君惟我聖君兮覆疇如天惟我聖君兮自新新民惟我聖君兮中外乂安惟我聖君兮羣慝消淪拜手稽首兮頌溢兆民

乘驛使 大地茫茫大海滄滄豈伊無寶求之奚方自古在昔爲君爲王膺圖御宇命不于常實心實政惠此萬邦聖御大寶繫惟我皇繫惟我皇兮疇可與之頡頏

回部樂曲一章

律呂後編回部樂曲國書用漢對音而旁注宮譜今以漢對音載其音

思那滿塞勒喀思察罕珠魯塞勒喀思

清史稿

樂志七

樂章五

錢歌大樂

錢歌清樂

凱歌辭

巡幸饒歌大樂二十八章

乾隆七年定

大清朝第一

大清朝景運隆肇興俄朶奄有大東鵲銜果神靈首出壹戎衣

龍起雲從

解一

雷動奏膚功舉松山拔杏山如捲秋蓬天開長白雲地蹙凌河凍

混車書山河一統聲靈四訖萬國來修貢

解二

皇宅中垂統瓜瓞嘒嘒聖繼聖功

德兼隆昇平頌怙冒如天恩澤濃

解三

人壽年豐時雍風動荷天之寵慶宸遊六

龍早駕一朵紅雲奉扈宸遊六師從幸萬里歡聲共

解四

四時仗第二

御句芒春載陽震位峙東方順時令駕蒼龍驂吉良見垂虹青

萍漸芳行慶施惠恩波浩蕩

解一

御祝融晷正長南極星輝朗駕朱輅萬騎騰驤

贊俊傑遂賢良

解二

蓐收節露華初降金風乍涼兌列西方載白旗乘戎輅移天

仗萬寶告成一人有慶天垂貺

解三

顓帝司方水泉始涸天際彩虹藏乘元輅駕

鐵驪雲衢汎潏萬疊明霞奉太陽四時節物邀歡賞

解四

皇謨聖德欽無兩舜日

光天壤花明綵仗齊雲暖龍旗颺際昌時咸翹企仙輿降際昌時咸翹企仙輿

降

解五

承天眷第三 承天眷際風雲萬國車書奉一人衣冠快睹唐虞盛九域杼丹

惻殊荒重譯盡來庭和氣召嘉禎

解一

稽古訓溯昌辰元首明哉勵股肱一心敬

怠丹書儆宵旰不遑寧日新又日憲湯銘翼翼更欽欽

解二

端不爲繁華麗錦繡

春端不爲玉樹菁蔥太液澄喜今日調和玉燭烽烟靖不敢忘百年有備軍容

整那辭得陳師鞠旅擁旄旌皇衷切憂盛更危明

解三

秦階奕奕璣衡正功業麟

兮炳千春清晏歌億載登豐慶喜金支紛旖旎蓬山境喜金支紛旖旎蓬山境

解四

貢琛球第四

琛球輸貢外藩歸化隸版圖正朔咸尊奉樂浪郡在海東安南

國粵嶠關蠶叢日本國畏威震悚琉球國奉朝請與內臣同

解一

萬邦虎拜咸修

貢千羽何須用東風入律吹千呂青雲涌海安瀾更上獻河清頌海安瀾更上

獻河清頌

解二

錦繡乾坤第五

錦繡乾坤佳麗御世立綱陳紀四朝輯瑞徵師濟盼皇畿雲

開雉扇移黎民引領

鑾輿至安堵村村颺酒旗恬熙御鑪中鑾鍵瑞烟霏恬熙

御鑪中鑾鍵瑞烟霏

解一鸞聲嘒嘒來雲際九奏韶鈞沸觀光仰赤球扈從盈朱

帟奉皇歡晝三接天顏喜奉皇歡晝三接天顏喜

解二

中天盛世第六

中天盛世安甯瑞麥嘉禾表歲成騶虞白象出郊垌共祝

吾皇聖嵩嶽欣傳萬歲聲慈龍佳氣滿都城萬里皇圖鞏帝京衣冠文物際時

亨海隅霄謐無邊警巷舞衢歌樂太平喜今日金甌一統萬年清徧閭閻操縵

歌風絃誦興更郊原野蠶成繭柘陰輕

解一

時和歲稔調金鼎鳳宸花相映青疇

麥兩歧黃隴禾同穎屬車臨喜萬歲聲遙應屬車臨喜萬歲聲遙應

解二

奉宸歡第七

奉宸歡天單厚風光輦路浮遐阡邇陌都是黃雲覆羽蓋春旗

煥燁似繡正田家作苦勸耕時休馳驟金鐙鞭敲豹尾懸車後藏富於民於民

藏富

晴開五雲第八 晴開五雲移翠輦臣庶咸歡忭載見兮載見懷遠復懷遠聖

人朝縵雲歌復旦解一際中天一氣鴻鈞轉習習和風扇龍津燕影低柳陌鶯聲

嘯望龍旌迢遞過晴巘望龍旌迢遞過晴巘解二

瑞雲籠第九 綵仗瑞雲籠度晴巘幾重金鑪高擁香烟浮動杳靄大夫松和

鸞到處和鸞到處百靈從玉檢金泥編珠毓貺不數漢家封

駕六龍第十 駕六龍御翠華帝德光天下薄海內總一家四徼外正朔加者

聲靈赫濯被四表暨荒遐

扈翠華第十一 扈翠華兮載馳御帝車兮載脂命風伯兮叱雲師洒道兮如

絲清飈兮應時

四時念第十二 仲春時司馬教振旅喜韶和綠萼芳草滋平楚執鐃執鐸兼

賁鼓盤旅處如組還如舞解一念春日萬彙初榮廕況田家負耒牽牛方作苦解

置去絡仍弛苦天心祐應節彌甘澍解二仲夏時司馬教發舍暢恢台鋸蘆茂草

披平野名州名邑驅征馬行圍罷落日征袍卸解三念夏日赤輪炎似炙況我民

體足霑塗泥沒踝梅風沐雨無晨夜休嚴駕冲默居臺榭

解四

仲秋時司馬教治

兵喜颯爽金風初勁角弓鳴載旗載旄子旛旌戢軍營萬寶正秋成

解五

念秋日

氣爽又風清况郊原農事方終稼既成用遵周禮詰戎兵望龍旌壺漿父老迎

解六仲冬時司馬教大閱正平郊獸肥草淺寒威冽建旗樹表疏行列多歡悅誰

道裘如鐵

解七

念冬日一陽初動脈况南郊陶匏明水將誠潔草甲方萌芽未茁

居金闕萬國來朝謁

解八

壯軍容第十三 壯軍容威四方礪戈矛森甲仗剖文犀七屬爛如銀帶皎函

璫璨離名狀者的是金城保障

解一

有純鉤巨闕和盤野魚腸更有湛盧紫電承

影含光又豪曹似水素質如霜賽莫邪干將

解二

官箚最精良象弭魚服竹箭弧

桑更紅翎白鏃飲羽危梁控弦徹札有猿臂軍中飛將

解三

潤銛鋒鵬鵠初瑩鎔

堇錫龍雀成雙文似靈龜象侔白虎是靈寶亦曰含章比昆吾切玉百鍊純鋼

解四垂氏弦木槩弧斯荆冬幹春膠烏號繁弱明月當棚朗九合既成二弓交韞

解五振金饒鳴金鐃畫角悠揚月明時風靜夜清吹還三唱踴躍軍心壯似鳳鳴

又如鶴唳更籌嚮刁斗傳千帳

解六

表和門旌旆揚象七星建九旂置九章錯翡

翠鸞鳳煒煌曳招搖韜素錦黃龍大纛在中央

解七

鏤衢鞍翠羽璽金梁珊瑚鞭

瑪瑙勒靡麗非常啟譁囂盛朝不尙但推轂求良將雲行雷動正正堂堂

解八

日初昇第十四

日初昇雲光曉旌旗暖龍鱗耀望雲山紫翠千重度耕隴桑

麻隱約黎民歡樂道餘糧棲畝又長嘉苗

解一

不讀書知忠孝作與息耕和鑿玉

泉流膏雨千畦晴雲歛炊烟萬竈黎民歡樂道餘糧棲畝又長嘉苗

解二

景融怡

風料峭太和會豐年兆噴其饒士女媚依鐔斯趙曾孫迎勞黎民歡樂道餘糧

棲畝又長嘉苗

解三

食君恩深難報願聖壽如山嶽稼既同歧脚高眠戶不閉官

清訟少黎民歡樂道餘糧棲畝又長嘉苗

解四

翠華臨寬旌導遵平陸登山嶠但

只見蔀屋衡茅一个个體溫腹飽不知不識日上眠方覺惟祝君王眞有道厖

疴瘵薄賦輕徭敷教澤愛親敬老黎民歡樂道餘糧棲畝又長嘉苗道餘糧棲

畝又長嘉苗

解五

嘉祥曲第十五

溯嘉祥華平朱草毓中唐龍圖授龜書界擾澤馬駕騰黃延

喜玉從天貺屈軼草階前長

解一

睹榮光白麟赤雁與芝房游河渚赤文綠字舒

蘭葉五色成章仙萸葉滋春圃瑞羽鏘鏘鳴女牀亦有祥麟一角和鳴鳳在

高岡

解二

日重光載冠抱珎出扶桑月重輝星重潤玉繩轉南極燁煌煌竹葦露甘

如釀蒲蕙風如秋爽

解三

舞鸞鳳非烟樓閣繡衣裳寶鼎見騶虞出浮沆瀣泛天

漿稽往牒探珊瑚陳瑞物難名狀

解四

惟我皇不矜異物與殊祥闢四門明四目

求俊乂顯賢良愛稼穡垂旒纁措吾民春臺上

解五

練吉日第十六 練吉日兮撰佳辰百僚具兮與衛陳屏翳弭節兮玉宇無塵

煌煌兮斗車奕奕兮天輪

解一

命太常兮奉牲用昭告兮百神潔粢盛兮肅明禋

將展輪兮效駕行下觀兮勤民

解二

甸師清畿兮緝草如茵野廬歸路兮香霧承

輪封人設楹兮左楫右平掌舍具儀兮爰象太宸玉輦兮鏘鏘屬車兮隱轡

解三

扇微颺兮清幃扈細靄兮朱輪備天官兮周衛盛輿服兮時巡虎賁兮肅肅徒

旅兮駢駢

解四

前驅兮按部後隊兮如鱗徵萬玉兮警途詔弭策兮入神

解五

景兮騰青霄駟蒼螭兮驂絕塵陵高衍兮崕嶢陟巒阜兮輪囷

解六

仰皇輿兮肅

震嶽獻圖兮川貢珍若湛露之晞朝陽兮儼列宿之拱北辰解七蔭華蓋兮翊勾

陳綃紈綵縹兮旃旒逡巡配帝居之元圃兮象太乙之威神解八旖旎兮霓旌八

方兮列陳表朱兮離位植阜兮元冥飛縞兮象兌峙青兮直震解九流星旄電屬

兮盼垓北以無垠九旗紛而揚旆兮五輅委蛇以接軫盛天下之壯觀兮將豐

鎬之是遵頌高山之荒作兮仰一人之饗親解十

謁珠邱第十七 謁珠邱杳靄松楸展几筵敬仰先猷國家積累惟忠厚篤公

劉解一緬音容霜露春秋設綴衣大貝天球愾聞僊見如親覲溯前麻解二奉犧尊

旨酒思柔覲羹牆蘋藻初羞萬方玉食尊親久無須效漢代衣冠月出游解三寢

園展祀尊堂構文謨武烈光肅後慈龍佳氣浮縹緲祥雲繡億萬載升恒景福

從天祐解四高山天作扶輿秀遼海環其右鍾祥瑞氣蟠翊運靈光茂萬斯年永

奠定天同壽萬斯年永奠定天同壽解五

御黼座第十八 御黼座肅朝儀沛宮法駕陳元會雲深處天門詖蕩太極崔

巍解一九賓設彤闥啟扶桑初擁幢矚日傳臚句羣僚濟濟百辟師師盡呼嵩冠

帶委蛇

解二

獻琛球圖王會呼韓稽顙瞻雲日無中外雕題鑿齒烏弋黃支慶躬

逢盛世威儀

解三

中天華闕浮佳氣締造經營萬載基世德念爾岐天澤陳冠履

看到處祥飈唳靄羽蓋歲羣看到處祥飈唳靄羽蓋歲羣

解四

長白山第十九

長白山遠峙開原冠高峯峻極于天巉巖兮插漢千里兮巔

阮

解一

考山經曾傳不咸稽地志亦號商堅唐名兮太白有潭兮在顛

解二

萬頃迴湍鼓天風激灩文瀾源深兮流廣三江兮出焉

解三

同江北海之源愛渚兮東注萬折兮千盤

解四

泉嚴冬兮不冰常燠兮無寒

解五

木葉山石磴盤桓華表山鶴影踰躡乳峰兮懸

解六

溜井列兮寒泉

解七

松花江波影澄鮮北流兮並海西旋混同兮合流自古兮長川

解八

泮泮狂瀾遼澤兮泥淖蹢躅布土兮爲橋既成兮孔安

解九

雲屏雲影連蜺聖水兮傾盆萬松兮晝寒

解十

安演範兮陳疇帶礪兮河山

解十一

鍾扶輿虎踞龍蟠植靈基天作高山拱衛兮

陪京永奠兮萬年

解十二

布爾湖第二十 布爾湖明如鏡庫里山秀列雲屏風來千頃碧雨過數峯青

萃扶輿淑氣是天地鍾靈解一有天女兮降生池畔吞朱果兮玉質晶瑩珍符膽

合爰生聖解二神靈始生即能言睿知聰明不待學徇齊敦敏至德莫能名解三日

角珠庭稽古帝握蓂履己更龍顏載千荷勝岐疑總天生解四當是時厥有三姓

角雌雄亂靡有定蠻觸互相爭解五汲清泉言至河濱見真人如日如雲稽首共

來迎解六睹堯眉衆姓咸驚是非常天不虛生葵藿早輸誠解七念吾曹原非好爭

今有主得荷生成從此戢戎兵解八定三姓尊爲貝勒似岐州虞芮質成荒度始

經營解九溯從來誕聖厥多瑞徵華胥履迹青雲繞身樞星照野虹流太清瑤光

貫月元鳥承罍載稽典籍辭難罄肆皇清至人首出乾坤篤生自義昊軒農瑞

錄祥經莫與京

解十

建遼陽第二十一 建遼陽爰築崇墉矗金城兮萬雉控列辟兮朝宗遠邇兮

歸懷庶邦兮是同解一攝天威爭執鞭弭歌孔邇願受帡幪興朝正朔咸尊奉遂

荒大東

解二

有哈達首鼠兩端數渝盟自外陶鎔天兵一舉咸驚悚似草從風

解三

有輝發反覆不常外生成夜郎自雄六師迅發如雷動棄甲投弓

解四

有烏拉包

藏禍心逞螳臂欲試車衝戈鏃一指雕弧控似掃虻蠅

解五

有葉赫憑陵負嵎似

游鱗翔洋釜中狡焉潛結朝鮮衆朝夕羽書通

解六

有朝鮮僻處海濱與葉赫狼

狽交通蚩蚩甘草相承奉結壘似屯蜂

解七

閔明季陽九方丁如懸磬杼柚其空

朝鮮葉赫相愚弄勢燧不知窮

解八

四路兵犄角來侵無紀律誰適爲雄一時烏

合無拳勇號令馬牛風

解九

五十萬封豕長蛇肆貪狼非不恟恟止緣逐利非心

奉臨事各西東

解十

恣侵陵師出無名我天朝用詰兵戎堂堂八陣天威聳落葉

掃秋風

解十一

壹戎衣爲救黎元曾不費蒿矢桃弓遼陽建後金湯鞏王業首岐

豐

解十二

瀋陽城第二十二 瀋陽城王氣所鍾氤氲五彩縹渺如龍信佳哉鬱鬱蔥蔥

析木津箕尾之東上連天弁右抱神宮濟津梁霄漢垂虹

解二

近北極象逼穹

隆元菟置郡都護安東越金元頻建畿封

解三

我皇朝氣運方隆此惟興宅用恢

厥功相陰陽宅土之中

解四

維廣寧屹屹崇墉石梯連磴香水春溶十八盤萬樹

青松

解五

若旅順臨海居衝番彝屬集佔舶雲從轉南漕天庾斯充

解六

取廣寧屑

齒圻封惟茲旅順亦是率從啟鴻圖駿烈豐功

解七

左朝鮮右際雲中卜維洛食

龜筮斯從叶天人是爲大同

解八

帶渾河滄海朝宗白山控峙石柱雲封是神臬

俗厚民豐

解九

繞西南遼水滢滢襟環東北黑水混同壯聲靈鎬京辟靡

解十

擴輿

圖北暨烏龍牧羝舊部使犬遺戎震天威罔不祗恭

解十一

念中原民力困窮殫

輸將比屋皆空干戈充斥民無控拯其塗炭出水火中會清明四海來同

解十二

鐵嶺山第二十三 鐵嶺山峯似削燔白石不消鑠遼陽之東鼓橐籥

解一

繡嶺

山萬花谷閒松陽連雲壑海城之南氣磅礴上有三泉甘可酌

解二

平頂山雲漠

漠車曾駐盆可浴上有積水冬不涸

解三

木查嶺如劒鏑峻而坦寬以博查水發

源巖際落

解四

降龍山神所託勢蜿蜒如擎攫風雨欲來光景鑠

解五

水泉山滋乳

酪清且美用烹瀹萬斛珍珠瀉簾箔

解六

南雙山巨靈拓左陽峯右陰壑青天秀

削芙蓉萼

解七

是諸山互聯絡忽低昂而峯巒羊腸宛轉緣蜂閣鳥道窮兮搆略

約

解八

聚蔥蔓儼巖巖嵌嶺峒鬱寥廓蔽虧日月愁穠穠可喜可驚兼可愕

解九地

呈符天開鑰孕靈秀阜飛攫巨木如林纖草弱茂對乘時萬物育茂對乘時萬

物育

解十

孕嘉產第二十四 孕嘉產厥族滋蕃悉數之更僕爲煩山經爾雅空排纂略

疏梗概用告司原

解一

有於菟蒼質元斑吼腥風林葉摧殘霧中元豹尤虓悍異

名同族艾葉金錢

解二

熊似豕穴處空山善搏人春出冬蟠熊文黃白仍修幹力

能拔木不畏戈鋌

解三

有野馬形質輕猥走深山不服牽羈日行五百如奔電野

羸似馬亦產遐邊

解四

扶輿鹿性喜林泉麋無膽力心常戰惟麇惟麇類族殷繁

解五

狼白頰前高後寬或蒼或黑皆膘健豺尤猛厲祭獸秋原

解六

一峯駝肉自爲

鞍頸修蹠曲眈芻豢力能任重用濟軍饘

解七

狐性疑狸愛安眠毛深溫厚爲裘

暖貉能求食富則資糴

解八

兔婆娑亦稱比肩鼯鼯五技徒蒙訕鼠名艾虎亦屬

菱菱

解九

貂似鼠其質龐然食松苗以栗爲饘紫毫豐毳服之孔安

解十

馬牛羊間

巷喧闐白頭豕用給盤餐居民比屋充常膳不須臾列以免辭煩

解十一

是熙朝

茂育功宣致物產滋盛春田四靈爲畜麟游旬殊祥上瑞多載青編

解十二

毓靈禽第二十五

毓靈禽五色名輩虞人歲捕供時祀沙雞無趾出青林亦

貢丹墀

解一

有舒鳧洵腴且肥家鵝舒雁仍甘美青鵠次之信天緣鵠鵠之類

解二

鳴九皋元裳羽衣鵠鳴于埵丹其喙禿鶩長頸在水之涓翦霜翎用節忘歸

解三

鵠在梁載詠風詩洵河吸盡蹄涔水斑鳩性拙縮脖高飛並翔適性忘機

解四

燕于飛下上差池善營巢秋去春歸曙色纔分最好是數聲乾鵲檐頭報喜

解五

啄木兒利口如錐蟲蟲穴樹藏身固緣木而求必得之在衆禽中號爲多智

解六

黑龍江爰有深池雁來初洪淡羽儀鷁雞縈鵠羣游戲汎清波卵息繁孳到

解七

春來田鼠爲鴛考之爾雅黃鸚是倉庚鳴矣夏日遲遲柳陰中好音流利

解八

河鷹松兒朶兒海東青性尤猛鶩天鵝褫魄狡兔何施虎斑鵬差可肩隨

解九

羽族深林茂枝飲與啄惟性所宜太和洋溢民物恬熙奏簡韶鸞鳳來儀

解十

蕃珍樹第二十六 便蕃珍樹籠溪覆隰爰有蕭艾香蒲春雨後叢生幽渚紅

杏緋桃紅杏緋桃兔絲葶連岡被楚藥籠儲馬蘭知時節紅藍茜不如一松

解一

釵雙股是爾雅篇中所著惟有神京秀鍾扶輿歲寒姿其鍼獨五八千歲爲春
八千歲爲秋大椿齡綿綿萬古被光華含雲隱霧瑤光降斗樞三極五葉滋靈
草地產奇珍洩秘符地產奇珍洩秘符

解二

建皇極第二十七 建皇極司徒度廣輪壯皇居太史陳圭臬端徑遂三塗達

九達相陰陽百堵依繩尺

解一

南德盛當陽離嚮明東撫近出震青陽闢西懷遠

金行靖甲兵北福盛象緯通天闕

解二

前天佑高明法健行後地載博厚符坤德

左內治訏謨綏廟廷右外攘聲教敷重譯

解三

表雙闕艱難念武功致太平垂拱

思文德崇政殿穹窿憲紫垣鳳凰樓樸素無雕飾

解四

誅蕩蕩天門闢九重扇巍

巍雲際開金闕盛輿服衣冠拜冕旒肅威儀羽衛陳刀戟

解五

夜漏盡猶傳衛士

餐曉鐘鳴遽進雞人幘規久大朝廷多直言謀萬全殿陛無遺策

解六

援禮經郊

壇建國南考彝章展敬陳蒼璧禋闕宮春秋厘孝思重宗盟宗正司宗祏

解七

得

天心謳歌獄訟歸乎人意鎬洛聲靈赫定中原鴻圖萬載基作陪京巡幸朝羣

辟

解八

樂皇清第二十八

樂皇清景命隆成天平地永宅中聖繼聖續豐功制作定

世符御天乘六龍

解一

樂昭德禮備容覃敷聲教八方通道德一風俗同皇威馳

海徼仙仗過崆峒

解二

詠芹藻歌辟靡崇德紕惡發羣矇蛾有術瞽有宗壽考而

作人械樸其芃芃

解三

嗟保介咨臣工犁雲耕雨勞厥功繪無逸圖幽風率育配

彼天倉箱裕我農

解四

種浴川桑戾風褱衣東嚮明婦功肅壇壝比先農父老歡

德化耕桑帝所崇

解五

整屏翰屹金墉得人則治簡帝衷甘棠芾黍苗芄廢墜罔

不修萬里咸提封

解六

闢三宅達四聰旁招俊乂秉至公霧豹蔚雲龍從曰舉爾

所知名字書屏風

解七

省耕斂寬租庸神倉百萬備荒凶胥保惠振貧窮暑雨與

祁寒咸化爲春風

解八

畎澮濬軌涂通誕疏地脈淀與澍水攸利年自逢浩浩乎

恩波匪今頌屢豐

解九

什一稅維正供求民之莫飭司農免溝壑樂食饗損上以

益下皇王儉德共

解十

海湯湯水朝宗日東月西出其中旦復旦無終窮涵乾而

納坤何所不包容

解十一

幹璇璣走靈囿嘉生繁植蕭艾空沛然雨薰兮風至誠

契天心無爲而允恭

解十二

稽典禮命秩宗釋回增美悖且庸篤其竹心其松本

天以殽地夙夜襄夔龍

解十三

由心生與政通作樂崇德應八風舞蹲蹲鼓達達

勸之以九歌還相爲其宮

解十四

師出律萃除戎包戈崑甲百年中戒不虞慎厥

終有嚴講武事大閱張軍容

解十五

鵠食甚泮林中小人革面順以從嘉肺閒囹

圉空訟庭有青草獄吏服儒風

解十六

蘭有秀桂有叢白駒空谷豈時雍無遺賢

胥在公天工人其代六合臻郅隆

解十七

屏藩寄磐石宗本支百世五等崇式分

玉匪翳桐天潢流且長詎曰陝西東

解十八

繩祖武紹宗功於皇繼序克履中震

主器乾飛龍聖聖亶相承凝旒仰篤恭

解十九

祥繞電瑞流虹於萬斯年聖緒洪

麟振姒乙造娥文子復文孫千億紀無窮

解二十

休滋至昭有融樂胥受祜龐且

鴻醴泉溢膏露濃升階協貞吉萬物泰而通

解二十一

時巡狩朝會同淑旂綏章條

革冲珪贊集鞬譯從聲靈振夷夏四海仰皇躬

解二十二

懷帝謂敷帝衷萬年遐福

韋來同周墮嶽漢呼嵩籙圖天不老治化日方中

解二十三

樂九成歌三終一游一

豫盛德同臣矢音嘏奏公時邁夏箛磬金石閒笙鏞

解二十四

乾隆二十五年平定西域郊勞得勝樂饒歌十六章

帝郊天第一 帝郊天天符帝天心所在帝默契陽雨若風霆明呼吸感應通以誠襲天罰誅譎詭聖人之兵不得已武功成王道昌順我者存逆者亡皇威所訖周遐荒億千萬載德莫量錫慶長功符兩大垂榮光

燦月竈第二 燦月竈震日淵埽準夷開屯田式擴自伊犁地大物賄若大宛及娑夷勃律咸慕思弗設曰中國有聖人願隸塞垣遂極亥章之步网買之鄉莫不奉正朔備我外藩皇帝愷樂錫福垓垓俾各康爾性壽爾年

振王鈇第三 振王鈇天西極蠶爾回久拘繫繭之蠶揮之鉞出爾水火登衽席俾敗爾田宅爾邑亭毒煦嫗沐我化澤騰胡飽颺獮反嚙搆逆煽亂其曷可弗殛振王鈇威稜赫

攻庫車第四 庫車言言我兵既攻有狡而伺其來如風兩殲醜徒蜂矢蝟鏃拳厥回纥賊頸脰縮鄂根之河鯨鯢橫波賊情就斃圈牢自適惟彼僨輶毋戒伏莽鳥啼於幕魚漏於網

厥角稽第五 厥角稽乃自易將速進師所向讐伏弗梧弗枝勢面膜拜涕泗

漣涌曰惟我戎首突猗張鷟哀我憚人肌瘡痍虺蜥之撼寧不自知斯不缺鏃不遺遂直抵乎大荒之西

黑水戰第六 黑水之戰騎危脊懸軍深入爲所搯蜂屯蟻附聚矢石我馬雖
憊人無敵立成壁壘奮戈戟賊來薄攻相距尺瞋目一呼盡辟易鉛丸著樹助
我擊靈泉火米資炊汲重圍三月莫敢迫古來誰與比奇績萬賊之中兵四百
援兵來第七 援兵來來自天矯躡景迅掣烟援兵來賊回顧奮螳當張蛙怒
援兵來堅轉戰人裹血馬流汗援兵來前軍回摧虎穴蹴蟻堆援兵來若神助
數月前奉詔赴

阿克蘇第八 阿克蘇何高旅軍暫以休蓄銳淬戈鋌選堅製兜鍪名駒千隊
來霜蹕籥雲浮以布易彼粟篋筐爲乾餱士飽馬亦騰氣已無諸酋

鹿斯奔第九 鹿斯奔威所鑠兵載入批亢卻扼吭弗噬犄角斯搏餘鼙並窮
距蛩偕踰攜載輜重棄老弱走險假息神錯愕火燎毛風轉鐸

回城降第十 回城降式歌舞王師入各安堵約法數章爾摩爾撫賦視賓布

泉式園府噢咻爾民久墊苦蕃爾畊釋爾刀斧昔穴巢今阪宇煌煌御碣照萬古鴻荒以來此地榛狉睢眚豈曾隸中土

伊西洱第十一 伊西洱兩馬不得驅賊殲不盡此負嵎自言一夫當關萬夫莫踰偏師薄之忽驚潰倒戈降百千輩賊酋顧之心膽碎獨跳而走惟其喙伊西洱功不刊誰與侔格登山

和門開第十二 和門開軍容壯大荒西隅內向傳檄索伏陸諸羌聞之弗敢藏地犴盡天網張驚絃既隕觸蕃復以戕遣使詣獻屍已僵和門開旌旆揚滿營笳鼓歡聲長

天斷成第十三 黃河千年而一清聖人千年而一生曠古之事衆所驚惟天有斷斷乃成握神符貫元精二萬餘里雷霆行密勿指授六合清以甯天斷成巍巍之功莫能名

皇式第十四 皇式有告覲於列祖兢兢業業誕受天緒綏此武功式廓是新守成創業兼於一人鑒彼下國立爾蒸民凡有血氣者莫不尊親大孝承命錫

嘏以純慈宮稱慶天地忻忻

辟雍第十五 辟雍水流湯湯爛然五色昭文章豐碑告功峙宮牆鐘鏞蕤鼓同鏗鏜皎如日月中天光鴻庸鉅製相得彰包舉要義重闡揚崇論開惑示萬方羣蒙洞豁祛疑障願壽塔玉揭講堂觀摩徂誦垂無疆

帝圖鞏第十六 帝圖鞏以大率土之族延頸面內登三成五昌期會羣臣請上尊號皇帝讓弗許益持盈而保泰欽承天命夙夜匪懈方論功行賞恤士卒問民疾苦無出明年租稅天之所覆恩皆沛於胥樂兮千萬歲

乾隆四十一年平定金川郊勞饒歌十六章

皇威鬯第一 聖略宣皇威鬯風行電激物震盪物震盪聲靈馳靡堅不破高不摧曩西域版圖廓二萬餘里我疆索兩金川敢抗干自作不靖適自殘五載底績除兇頑春風吹饒入桃關奏凱還虎臣熊士皆騰歡

慎行師第二 索諾木僧格桑繼生熊狙附狼始蠻觸相尋奚事斧斨越數歲益蠶食鄰境遂各罹其殃矧聞維州之謠禍心包藏浸假約束是僭恩德是忘

勢在不得已整我戎行師出以慎動罔弗臧用乃聲厥罪懲厥狂

犄角攻第三 赫斯怒兩軍指巴朗拉從風靡取達圍克資哩西路角之南路
犄約咱既得卡了救革布什咱復其疆里險如達烏安足恃鉦擊柝應俾狂魄
震褫夾擊威洊雷駛

趨拉平第四 小金之屏曰僧格宗猱攀不度堅礪如叢我軍先登摧枯振籜
深入其阻直抵美諾布朗底木追圍窮林厥子喙走厥父就擒汗牛板昭傳檄
帖服趨拉悉平軍聲赫濯

討促浸第五 促浸曾爲逋逃藪罪惡尤鞠旅移指討厥比周徑阻雪積我軍
遲留彼潛伺微覷逞其狡謀降番應之紛相投屹然南路整衆還轉新壁壘厲
鉦矛遂進次乎田隴之陬

迅霆復第六 簡我禁旅勇且健七千其衆一敵萬統以將軍旗鼓建定西印
授西路進南路是副聲並震獎率趨材馳敢戰寧旗摩壘士氣奮履險如夷兵
不頓有若熊虎懾颺驅趨拉全境雉株蔓曾不旬日收復徧號號如霆一何迅

八旗勇第七 八旗兵來如風西路入谷噶通南之隘克馬尼拉窠卡大如礪
礪三路心力齊一阻險功在西喇穆山日則口據默格斷其後八旗兵勇可賈
綠營衆悉鼓舞

窮猿僵第八 我軍馳先聲醜徒志以離竄渠伏冥誅械獻貳負尸七圖及蒙
固縛之連雞系孥側累來檻致於京師咄哉窮猿僵禍速焚林貽

扼宜喜第九 北路險曰宜喜則死守限尺咫絨布移兵循塗西指綽斯請留
願効驅使出奇制勝賊披靡冒雨揚兵兵爲洗扼山梁築我壘

越重壕第十 乘勝攻賊拒遏堅礪重壕掘康薩爾山徑險且萃鹿角如麻
憑阻轆轤我軍薄之若排闥曷深曷巍一躍而越踞厥顛蹂厥穴木思王噉取
如掇臨高壓之下視巉巖蒙茸氣吞力隨拔

河之西第十一 河之西穢棘不可窮元戎決勝合力攻俾賊顛不得顧趾不
得容日旁以右羅寨柵棄而逃羴豕躡火其崖垠照燭赫五十里間地爲赤賊
潛喘餘燼灰飛將軍從天來

後路清第十二 夾河陣軍相望風雲通氣益壯噶爾丹既攻建瓴注之扼彼衝清後路勝算雄狙伏爲患惟遜克爾宗梯牆斫穴如抉叢後路清賊勢窮世臣繼勇勳名崇

一窟摧第十三 昆色爾高騎脊危拉枯下瞰烈焰飛菑則大海鞭一麾奇謀百出克勒圖八月中夜半時月光鏡瞻寒妖魍狡有三窟一窟固已摧磨盾馳木蘭八日來紅旗

釜底魂第十四 西里既剗卡角斯折彼頑不靈螳斧當轍索隆科布屢摧其堅安布魯木迅掃其孱舍齊暮擣雍中朝寧盡撤藩以入巢幕岌焉賊境日燼百纔一存釜底羣衆游魂曷延

穴蟻掃第十五 賊負固噶喇依困獸猶鬪四面圍批其腹心外不支甲雜獨松潰河西馬邦拾芥彼自隨陸置水苦會我師環以巨礮焦灼期計窮乞命俘渠魁罪人斯得逮旄倪穴蟻迅掃無留遺定以百戰誠若斯

武功成第十六 武功葳珠邱告禮成駐蹕露布適報策勳懋賞下明詔遂奉

慈輦東狩還舉郊勞儀獻樂俘於社廟崇善歸美尊上徽號親製紀功碣勒太學第功臣次燕紫光圖其貌屯師設鎮治聲教億千萬禩安有微

巡幸鑾歌清樂二十七章

乾隆七年定

九龍旂第一 九龍旂旌旗列宿懸龍角天田見箕翼常舒展龍尾更連螭牽

牛近代房心建東壁耀星躔

解一

婉嬖奎文麗日天階見參旗曳九旒玉井珠駢

柳七星曲曲如鈎卷和門啟萬幕褰

解二

鬯皇威第二 鬯皇威好山如障翠屏圍凝樹色烟成縷鎖嵐光雲漸低回峻

嶺絲韁徐按度崇岡玉勒輕提龜背鎧滲金盃月明風曳素綃旗

解一

靖邊陲爲

思將帥鼓征輦嫺八陣齊九伐用三驅式九圍撼山岳風雲動色固封疆鶴鶴

爭奇驅騾裹跨纖驪日輪高擁杏黃旗

解二

奠鴻基百年不用是王師在園囿麟

和鳳貢琛球航與梯因農隙講求獮狩際時和訓練熊羆獅蠻帶錦欄園晴雲

不動絳紅旗

解三

太平時狼烟不設羽書稀四郊外無烽壘四民中多壽耆枌榆

社我田稼羽林郎如虎如貔短後衣曼胡垂遠山一抹蔚藍旗

解四

綠陰中凱

奏歌聲美蘆管清笳沸四海樂昌期萬國國王會馬如龍迺車如水馬如龍

迺車如水

解五

整貔貅第三 整貔貅順天因地依山建壘制勝爭奇鄭鵝越雁鶴兼魚龍
箕翼張舒常山形勢用神機太乙陰符秘先天遁甲奇牝牡方圓縱橫斜銳變
化從心起左鈇戈右雄戟朱矐丹羽去忘歸朝陽舒畫旗柳葉貼青驪車書萬
里同文軌

河清海晏第四 河清海晏花村犬不喧講武訓戎旂幕府多雄健鎗鈴有祕
傳虎旅列戈鋌村吹靄暮烟鉦鼓競喧闐郊原自晏然轟雷製電端的是有征
無戰有征無戰

輦路平第五 輦路平錦隊開寶纛懸日麗風和瑞氣鮮前旌載鳴鳶春旗曳
柳烟遙聽處喚晴鳩嘯杜鵑寶劍琕弓續紛在後先氣雄邊花飄柳葉羈鞭敲
錦連錢鉦鼓聲隊隊悠揚出遠天農夫自力田村童自笑喧望前驅早度夕陽
川望前驅早度夕陽川

景清明第六 景清明萬彙蘇雲物煥皇圖集禎符羽儀絡繹在春田駐

聖武光昭第七 聖武兮光昭玉燭兮時調秋猶冬狩建旌旄曳虹旂四方永定樂清朝瑯弧久已棄龍泉久已韜句陳翊衛天樞耀兩階千羽格有苗掃盡機槍舞舜韶中天泰交文教數數文教

皇風泰第八 皇風泰景物妍元虬奕奕辰旒建靡畫旂行鑑靄細烟落花香印馬蹏圓落花香印馬蹏圓

慶雲呈第九 慶雲呈霞光絢晴鳥嘯芳甸柳芊綿風來絮顛柔絲冒盛世多清晏頌堯年祝堯年

象天行第十 象天行玉輦金根扈宸游萬騎雲屯角弓笳鼓聲相競美車攻之子于征簡車徒有聞無聲解際昇平清眎芳塋慶三農百室盈甯羽旗芝蓋參差映念民依還厯皇情樂清時盡戴皇仁解二

虹流華渚第十一 虹流華渚星輝電繞樞慶長庚燦爛祥雲汜濩輦皇圖永固非烟非霧非烟非霧東海扶桑日裏金烏蕭索輪困樓臺殿宇天酒凝甘露

烟雲杳靄中廣樂鈞天盡向風前度時清每賜酺民樂還蠲賦喜隨天仗踰踰濟濟幾多鸛鷺

皇都無外第十二 皇都無外更日月光輝一統車書祥麟在數鳳來儀貢筐

篚玳瑁文犀聞說青雲千呂島嶼平夷是中土聖主當陽喜輦下還將八景題

解 盧溝月曉更西山雪霽瑞色熹微金臺夕照曳斜暉太液池萬頃玻璃還有

居庸疊翠峻嶺崔巍巍玉泉虹瓊島春雲薊門外空濛烟雨飛

解二

夏諺歌第十三 夏諺歌聲徧九垓又見山重複水縈迴相風高指靜塵埃者

的是萬國春臺歌元首明哉歌股肱良哉懋哉庶事康哉喜變更到來喜變與到來靡魚須桑柘需度高原龍旂沛沛罔宸襟周覽徘徊宸襟周覽徘徊識

民心愛戴民俗和諧華封人祝三多紅日近堯階從今後祝皇圖千秋萬載

芳腔曲第十四 看取芳腔錦句長楸古道細柳清泉風來露灑拓弓絃日華

組甲飛晴練吟猿落雁垂楊已穿紅陽紫燕蟻封又旋軍容燄燄如雷電

解一 敗

猶無非習戰車攻四牡王制三田五紀曾詠召南篇七騶用戒司徒演獸肥草

淺龍旂有虔批頤扼額虎賁載旋駕言行符遵先典

解二

渥洼曲第十五 渥洼中珠霧氤氲天產龍媒苑蓄祥麟命臧圉辨其物色時其芻秣萬騎駢馳瞳夾鏡竹批耳峻權協月風入蹏輕綠蛇衛轂紫燕駢衡騁長途人馬相得如聖主之得賢臣

美留都第十六 美留都崇儉法陶唐大政當陽十署雁分行諮諏政事肅官

常飾機檻無煩刻鏤列焚櫟無取焜煌珊瑚琳碧何似茅茨土牆符帝車太乙

連中央紀元建號承天貺啟皇圖居尊馭極從民望靈臺雲物紀嘉祥五緯麗

文昌覃四國迄八荒瞻雲就日咸歸嚮詠德歌風壽且康

解一

金墉屹立平原曠

佳氣皇居壯天文屬尾箕地脈開蓬閼鬱蔥蔥與柱軸同輪廣鬱蔥蔥與柱軸

同輪廣

解二

溯興京第十七 溯興京實帝鄉艱難開創奠中原覆萬方太平休養水源木

本繼序不忘我受命溥將率由舊章勤祀典不愆不忘無怠無荒維新舊邦輯

瑞玉載弁奉璋來享來王一輪紅日擁扶桑廣樂記鏗鏘歌燕鎬莅明堂雲移

北斗成天象酒近南山作壽觴覃四國迄八荒瞻雲就日咸歸嚮詠德歌風壽

且康

解一

周岐漢沛寧相讓觀天顏和日霽宵瞻仰觀天顏和日霽宵瞻仰

解二

格皇天第十八

格皇天民順心聲靈赫濯雲霓望明丁百六餘分閏位穢濁

天常肅天威一掃機槍定兩翼列旌旗分八行黃白紅藍如砌錦東西相次自
北而南如山嶽各爲一行握奇經天元地黃四奇四正包羅造化洞陰陽風雲
離合無恒象縱橫八卦變化無方握神機位在中央法河鼓先登上將左九星
如珠斯貫右九星屈曲如匡中權玉斗安牙帳礪戈矛器甲精良勳臣功績在
旂常變伐藉鷹揚廟算長軍容壯指揮大定牛辭早棧歸桃野馬脫金羈臥華

陽

解一

師貞協吉天成象聖武兵須講威加四海清恩逮千夫長看中林置肅肅

干城將看中林置肅肅干城將

解二

大淩河第十九

大淩河爽塏高明被春皋細草敷榮擢纖柯苜蓿秋來盛

解一

溜春泉淙淙玉聲匯廣澤水淨沙明注遼河一派澄如鏡

解二

曠平夷颯爽風清

際恢台暑退涼生謝炎鷲飛蚊知避境

解三

宜畜牧牡馬在坳甘水草虻蚋不驚

歲蕃孽芻秣無違性

解四

選龍媒曜采何精翻紫燕聳鬣長鳴或乘流汭淺過沙

汀五

志傲儻產自幽并控奚官首絡黃金或輕猿萬里志長征

解六

或蹏齧憑驕

怒生或偃臥豐草長林或就浴漱澼玻璃淨

解七

或繫樹身閒體輕或俯齧沙肥

草馨或驚馳似畏珊鞭影

解八

或舉足遲迴未行或競步浮雲共征或驂驥蹕蹕

青莎徑

解九

或權奇高穎露睛或深穩步遠視明或携駒汗血天池孕

解十

喜昌時

澤馬效靈十二閑並毓房精駕鼓車遠方還納賚

解十一

萬年基海宇清霄阜飛

黃鸞輅和鳴簡巡游不貴駒駉駉

解十二

狩于原第二十 狩于原素節商秋日華宣月金波山川如繡曳明月靡魚須

用三驅載馳載驟

解一

驟裏驂如舞遶衢去若流亭童羽葆遵靈囿月滿烏號勁

沙融露草柔

解二

師執提工執鼓夏苗迄春蒐嚴麋頰暨猛愁太白其左天狼右

夙駕于原殲禽殪獸

解三

言觀其旂參偃風旂言觀其馬乘翳玉蚪撻戟矛審繼

韞獸驚人怒聲啾啾獵圍日落風悠悠

解四

雨獸風禽貫脇搭喉目電閃腥雲浮

濡繻一吹吹劔首序屬三秋嚴凝氣擎木葉山寒翠幄稠

解五

孰矢箠之於維繁

弱弓孰縻噉之於維屈盧矛以作六師繁豈從禽謀亶帝德煥神猷泰階奕奕

綜乾紐

解六

紅雲隨過翠紫氣傍行輶山似黛水如油清切鳴笳馬上謳伊州涼

州華鯨撞處靈夔吼

解七

習五戎命七駟司徒摺扑施車舉揚清鞞著岑牟獸臣

拜賀同于狩一歲三田昭典禮幽歌狐貉爲公裘

解八

雲峯繞宸幄稠疊發五紆

奉時辰牡僊僊俟俟如山阜面傷禽不獻蹏揜迹斯求貴人賤勇垂王猷

解九

馳

深鼓利機趨險驚飛輶塞螭螭城筌篋旣長旣溥肇公劉雲赫萬國鞏千秋

解十

苞枿兌矣析木之陬於穆原廟皇矣珠邱時祭涓孝饗對揚錫宏休薦芳還講

武玉輅統貔貅

解十一

鳴綠之江綠波流長白之山白雲浮于京斯宅東序陳天

球法駕莅陪都靈喬颺道游湯網開三面騶虞化可侔

解十二

丸丸百尺松鬱鬱

千章楸蛟龍奚遁藏豺兕供羶膻天閑上駟來庭廡來庭廡造父執靶王良挾

輶睥睨周朝八駿游

解十三

溫都魯憤溝婁量衡皇度式膏澤帝功流永千祺光

六幽星分箕尾揭蚩尤靈威震疊兎宜肅肅皆公侯

解十四

午酉吉日諏金德常

剛大火流皇之士盡好仇皇之佐升大猷鳳儀廷兮麟在藪獻之天子萬邦其

採十五

日上扶桑第二十一 日上扶桑皇風烈日上扶桑皇風烈湛露瀟金莖仙掌

聖天子正當陽不顯不承六合中恩膏廣舟車至盡來王觀一統太平真有象

解一叶車攻詠時昌一朵紅雲六龍降簇千官驚序萬隊驚行爭戛擊鉦鐃丁東

紛纍番旌旗搖漾鴻龐兆姓天顏仰齊道是春臺上齊道是春臺上解二翳華芝

排仙仗擁貔貅萬騎騰驤輝煌從龍應列象紛纍歷環衛句陳隔御光紛纍歷

環衛句陳隔御光皇威朗夏諺祝吾王游豫周官紀天子巡方解三王路砥驂康

莊除道清塵坦而蕩似觀河刻玉比蹤陶唐敷教化帝德郵傳奉琛賁臣心葵

嚮鴻龐兆姓天顏仰齊道是春臺上齊道是春臺上解四調玉燭乾坤清朗幸遭

逢時巡狩恩施浩蕩波翻翠激灩銀塘壓黃雲歲歲搖繡壤同歡慶豐年解五

萬邦解五屬車相望選勝徜徉靈風薦爽引鸞旂引鸞旂轉龍旂飄揚擁耆民歡

心合掌天庥和暢稽首頌九如章鞠膺萬年觴解六乍治宸襟延睿賞喜遙臨

玉輅翠幌喜遙臨玉輅翠幌康衢畔擊壤交賡唱聖壽無疆億舜日矢橐弓報

萬堯年鳳舞麟翔道敷天道哀時令典煌煌風行地筮省方永懷柔時邁其邦

省耕歛萬井蒙休養省耕歛萬井蒙休養猗歟慶熙朝奉聖皇

解七

表裏山河鴻

圖廣洵莫敢不來享倬革和鸞旌旂央央化日高懸正舒長天可參地可兩天

可參地可兩

解八

合相輕漢武橫汾上示從禽懲舍往旂以爲轅蘭以爲防飭司

徒厲節軍實壯不以火田不獻面傷駕龍文騰空曠

解九

列斯青廬還開玉帳秩

山川同衡量霑錫賚成粍暢旌霓旂虹奉皇歡休徵疊貺奉皇歡休徵疊貺

解十

縈瑞氣天和釀到處是上林春滿望花傍輦若含嚙含嚙傾珠囊洗塵鞅奏韶

英典太常霏霧雨霽靄鑪香眞徧世界恩流德洋看雕題漆齒咸稽顙懸知紹

聖緒邁前王

解十一

昇平宇宙年豐穰勤補助天工人亮遙聽嵩呼萬歲長

解十二

九五飛龍第二十二 九五飛龍慶時乘九五飛龍久萬里錦江山歸大一統

今皇紹聖緒克纘豐功望如雲望如雲就是日垂裳端拱寅亮天工寅亮天工

盡梯航齊來朝貢

解一

萬象闢鴻濛超軼姬風殷頌修文偃武履帝位明日達聰

卑唐跨宋億萬年大寶金甌鞏紉縵沉瀝霏微豔晶晶旭日昭融

解二

閱五載

禮成巡狩叶車攻練時日鹵簿盛威儀盛威儀未央月曉度疏鐘徐張雉扇綏

啟銅龍紛雜沓千官前導鸞旂聳師師濟濟萬靈呼擁奉皇歡五色雲車動從

于邁恩澤紀龐鴻從于邁恩澤紀龐鴻解三時雍萬福來同侍臣珥筆從容昫昫

禹甸幾多甘雨和風天顏有喜煥宸章揮灑騰麟鳳若雲漢倬彼昭回墨寶千

秋珍重解四或有時甘露珠垂或有時甘露珠垂或有時醴泉玉湧或有時澤出

金車或有時山開山開得者銀甕惟至聖足有臨兮足有容誠不顯而篤恭上

雲峯鸞輅輕移上雲峯鸞輅輕移淩日觀條鶻載詠解五香鑪傍日溫屬車瑞雲

湧看野陌黍禾如梁積祝無疆躋堂幽人頌敷德化民風沕穆喜到處時和也

更年豐編氓徧霑膏雨聽歡呼自南自北自西東解六規制度衡量同式震疊琛

球貢率遐邁北暨恒山率遐邁北暨恒山西至流沙南被交豳典禮咸修裳華

胥叶聲靈神悚信長此獻嘉符振麟儀鳳解七百職猗歎式序百祿覃其式總於

繹哉永綏民於皇哉允執中時巡幸虎賁扈從從律奏聲諧八風從不冒率俾

提封編氓徧霑膏雨樂饗殮自春自夏自秋冬解八重熙累洽如天永蕩蕩巍巍

邳隆翠輦行來紫氣擁

解九

聖德巍巍第二十三

聖德巍巍治九天大敝文明會景福綿熙和民物更鮮

妍麗紫垣策星夜動鸞旂發郊原

解一

河清海晏王道正平平思文謨武烈丕承

丕顯締造巍然監于成憲其永無愆

解二

萬方賓服仁風扇義問昭宣雕題鑿齒

重譯來朝獻東風便黃支烏弋識時先更白狼元菟金馬朱鳶盡入版輿遠

解三

聲教無邊巨九垓控八埏陟堯封過禹甸撫殷土歷周原漸被暨訖仰清光北

斗高懸

解四

崆峒山色翠如烟訪道人非遠姑射有神仙飲風吸露綽約嬋娟乘

雲氣御青天有虞氏親巡徧

解五

薰風拂五絃養恬樂利到處桑麻雞犬含哺鼓

腹風光堪羨吉蠲探風問俗非法駕清蹕稅桑田

解六

游河五老踰躓紫極光連

袖裏圖書一卷齊向丹陵獻八駿踏雲烟飛雷掣電黃竹詩篇瑤池清讌

解七

稽古想前賢端垂玉冕屬車香裏曉發衝開宿霧天霓旌卷蘭生殿佳氣滿平川

解八

岱嶽齊天七十二君曾駐輦泰山梁父云亭肅然崇封禪金泥印綠文玉檢

留丹篆

解九

羽林周衛錦袍鮮萬騎驂驪隱見黃雲馬足白日松顛蔥蒨貝葉三

花石芝五色搖漾拂寒烟解十虹旂綵仗五雲連柳映旌門在鎬承周燕鳴鸞幸

代旌蓋橫汾中流簫鼓振樓船解十一乘乾位在德之元八卦陳九疇衍皇極居

中建聖帝明王一游一豫芳躅古今傳解十二昇平無事歲三田臨之王制考之

風雅冬狩秋獮先期戒事虞人掌焉後道旂前皮軒璧貫珠聯解十三訓典昭然

時巡是五年雲沙輦路芊芊德音騰赤縣驪龍作馬日月爲旂霜原玉作田盤

營風輕饒歌一闋霓詠大羅仙解十四

蹀躞游龍第二十四 蹀躞游龍亭童羽葆莅止青野翠郊看蕩漾朱旗金瑤

五色瑞雲飄選吉日正麗景含韶好青春是朝廷有道好青春是朝廷有道颺

輪霓燭映星旄治宸襟詩歌蓼蕭雲標寶翰摘天藻皇衢慶靄籠霄解一恩威闡

澤敷八表百昌萬類咸荷鈞陶西被東漸聲靈遠耀用觀民而設教元良頌凡

有血氣者罔不孚尊親戴甘露降榮光繞五雲中盡瞻天認赭袍解二長路波迴

兮峯繞航海梯山甌包茅烏弋黃支絕域齊來到荷天恩涵大造婆娑起舞歡

欣醉飽舌人重譯感天恬冒一游一豫民歡樂招音作徵與角君臣賡歌仰熙

朝

解三

騎竹童扶鳩老萬年清晏而恩膏回輦深恩承細草

解四

慶皇圖第二十五

慶皇圖肇域燕都重熙累洽聖化覃敷玉燭調金甌固巡

方兮繼迹有虞

解一

聖人之生首出庶物握乾符膺寶籙載歌天保何福不除升

恒兮日月居諸

解二

宏九有入三無惠烝民膏澤涵濡遷善不知衢歌巷舞嘉祥

兮磅礴扶輿

解三

惟天之瑞慶雲甘露日有重光星有連珠惟地之瑞澤馬山車

醴泉兮噴若醍醐

解四

惟草與芝或紫或朱惟鳳與麟或七或五金船銀甕游於

王所嵩高兮萬歲長呼

解五

於皇樂胥撫茲疆宇思武之烈思文之謨念彼車攻

載於石鼓吉日兮申用三驅

解六

禮官整儀羽騎星敷有旂有旄有旛有旗爲龜

爲蛇爲熊爲虎振振兮匪疾匪徐

解七

習習祁祁和風甘雨稷翼翼黍與與屢惟

豐年食我農夫農夫兮瞻望乘輿

解八

翠華斯舉香惹御鑪白雲出封靑雲干呂

樓槍爲闔明月爲堵塵清兮環衛周廬

解九

惟春有補惟秋有助所其無逸以游

以豫圭璧金錫思我皇度皇皇乎一統車書

解十

相彼東山啟我土宇奄有四海

續禹舊服聖聖相承以篤清祜卜年兮無疆之祚

解十一

鳳輦所經灤灤湛露五

行式序庶草蕃廡帳殿從容鼓吹和愉虎拜兮寔疇歛福

解十二

萬國瞻天第二十六 萬國瞻天慶歲稔時昌燦祥雲舜日麗中央翕河喬嶽

紀詩章附輿執靶標星象胥執極復陳常正恩威克壯奉金根陟嚮奉金根陟

嚮帝心昭格皇仁廣和鈴臺擊和鸞響德化風行草上刑措兵銷績熙工亮

解一

春省秋省軫吾皇軫吾皇句陳肅穆出瑤閭叢花練繞時和盎時和盎閃龍旗

泝泝揚揚閃龍旗泝泝揚揚羽林挾轂驟雲驤式儀容玉琢金相

解二

村村繪出

昇平象豐亨原野裕倉箱一自龍輿降九閭誅蕩仰龍光風淳俗美泉水都廉

讓都廉讓成功奏遐軌邁陶唐

解三

莅春郊鳥嘯花笑稅桑田晨正農祥繁華觸

處豔青陽省耕助洵匪幾匪康

解四

序入恢台當盛長雨肥梅還釀清陰麥風涼

番雲翔眷言萬彙咸敷暢菱荷香帶御鑪香聖情悅豫堪延賞

解五

囑秋原秋氣

爽導鑾輿黃菊香初放躋公堂稱兕觥金風玉露葉涓棠萬壽祝無疆

解六

乾亥

風剛巽辰日朗禮垂冬狩排仙仗時納慶歲迎祥時納慶歲迎祥沛殊恩霑浩

蕩王輅聽鏘鏘酒醴篚簋飲堯尊歌舜壤

解七

以豫以休引恬引養黃童白叟欣

瞻仰聲教訖被遐方亶馨香紛肸蠭八駿盡調良雲錦鋪張統車書同衡量統
解八宸游睿藻來天上覃覃澤恩波演漾喜起邁明良雖啗相協響

解九

昊天命第二十七 昊天有成命受此不基武烈文謨式穀是貽疊疊我皇克

纘鴻規敷天哀對罄無不宜解一欽若昊天敷時繹思求民之莫夙夜其咨迄用

康年維星協畢與箕既富且穀迪彼秉彝聖敬日躋帝命式于九圍解二憲憲令

德抑抑令儀綱紀四方涵泳聖涯率由前模惠澤勤施民之攸暨如取如携如

璫如簾迪教不違皇帝聖神天錫英姿聽聰視明法式生知并包蓄養解慍絃

揮仁滂施厚元氣淋漓千秋萬歲復覲似與姬解三百姓昭明五典慎徽澣濯甄

陶沁骨浹肌如彼田矣亦既敷菑如彼室矣亦塗墍茨皇心統天品物咸資維

嘉維時樂矣魚麗解四翩翩之鴻言漸於達皜皜之鷺言集于湄藹藹王多吉士

赤芾祁祁束脩其躬慎乃樞機左右天子盍簪勿疑解五隆然雙闕晏然三陴端

拱明堂默運璿璣禮陶樂淑俗易風移金儀測象玉律定時四野八荒洵不遐

遺浞有離隰有施對時育物萬邦是綏省方設教用致雍熙無封靡于爾邦惟

日孜孜

解六

咨我三公及爾庶司豈敢怠安無平不陂建國親侯王者無私卜云

襲吉昆命元龜農事告成秋以爲期倬彼雲漢奎畢井甯揆文奮武營壘車騎

象緯昭回聖人法之以補以助上繼姚姁億萬斯年壽考維祺整法駕揚華旗

六軍雷動萬馬星飛白山嶸嶸綠水淅淅騶虞至鳳凰儀于疆于理皇心則怡

解七

渺渺川原坦然逶迤遺秉滯穗如京如坻各峙乃粃以饗我師鳥獸充牣碩

大蕃茲莫不振疊永藉保釐七駒既馭萬衆咸隨鎬鎬鼓鐸幡然旌麾逐獸追

禽大戟長鉦爲鏡爲鐳載常載旂左律右鉞平於有司瞻彼翠華朱英粦粦星

旗月鍛錦韞珠戣禮百神奠四維王用三驅勿競厥威我求懿德允王保之

解八

張皇六師如虎如熊天休震動周道驅馳策勳在廟莫不寅威戢干韜矢說禮

敦詩天子是毗

解九

灼灼芙蓉花鈿鈿楊柳枝廔旒婀娜畫龍與螭干盾騰竿逐

豹與麋湛湛甘露酌以玉卮陛下千萬歲撫御萬國歸銜羈

解十

王會有圖天葩

芬奇爰間赤鬘元縹碧基文屢大蟹孔鳥皐雞隄冠尊耳露大星施白鹿黃騏

獻其貔皮在彼澤宮璧水瀾瀾樹爾侯矣射熊與狸槐宸高聳棘路明熹鳴葭

駐罕麗日和颺四牡騤騤以車伋伋飲至言歸

解十一

驂四鸞駕六螭形雲分五

老珠露浥三峴訪姑射拜希夷執衡與規循理因資昭假遲遲恭已無爲

解十二

誕敷文德懷柔神祇天命靡謫念茲在茲周原稼穡小民之依蠲租賜復王言

如絲裁成輔相於鑠純禧首山之陽母采爾薇商山之顏母采爾芝三老五更

惠和宣慈有馮有翼爾性爾彌祖而割牲謙謙是爲示我周行瑟鼓笙吹

解十三

嘉嘉恒山幽冀之治絳雲紫霞歧歧嶷嶷吉書綠笈神所護持包王孕帝駕軒

鑠義元泉神草瑞勒豐碑爰命太常爰詔后夔式祀上帝饗以騂犧獻琮璧奏

咸池奎聯璧合星斗陸離洞簫玉琯鳳羽麟差

解十四

中澤有葵南山有栢豈弟

君子佩玉履璫遭逢明盛文煥功巍三墳五典煌煌麗辭願續雅頌永鎮厓屨

解十五

乾隆二十五年平定西陲凱歌四十章

睿謨獨運武功成天柱西頭奏永清候月占風傳自昔試聽今日凱歌聲

其一往

歲伊犁振旅回名王尺組就俘來天西月竊咸星拱戎索遙從昧谷開

其二狼狙

相兼弟與昆虜廷久繫兩花門九天忽遇王師下破械先施再造恩

其三賜歸舊

部寵榮多俾撫殘戎釋網羅但使祁連山作礪不教蒲類海揚波

其四何期鷹眼

終違化翻肆鴟音煽逆塵朔草並霑天上露黃沙偏負塞垣春

其五恢恢天網本

來寬稔惡誅鋤務欲殫宵旰從容宏廟略偏師重進取兇殘

其六梯衝烈烈庫車

垣通寇倉黃竟返奔那識降人爭獻款亡巢傲幸漏游魂

其七虎符申命下丹霄

壁壘旌旗煥一朝頓覺三門新氣象元戎更拜霍嫖姚

其八一軍早定沙雅爾百

堵旋收阿克蘇萬里風馳還電掃大兵直壓賊城孤

其九蟻結蜂屯三閱月熊蹲

虎踞一當千如山軍勢原難撼醜類空教倒戟旋

其十橐囊不待裹糧行早喜因

糧在敵城奇應何須驚雨粟地留火米待神兵

其十一天漿那挹斗杓盈陸海茫

茫疏勒城忽報靈泉隨井渫滿營歌舞拜王明

其十二鼯鼠從知技已窮著林飛

礮響隨風鉛丸拾得還殲寇翻爲天朝助火攻

其十三天廐飛騰萬騎來追風已

過拂雲堆更番士卒符神算恰作奇兵拔壘回

其十四六城脣齒扼和闐一夕降

旗因壘傳五里何妨迷涿野轉乘霽霧靖狼煙

其五

羣番秉令盡從風聯部扶

携厥角同重譯獻來回字表喜爲臣僕象胥通

其六

繡旗乍卷銳師分戈壁風

沙結暮雲半夜賊營齊破膽驚從天上下將軍

其七

腹背交攻攻並力爪牙盡

挫挫安逃天風吹蕩蚍蜉陣伏穴潛藏似犴牢

其八

葉爾奇木門洞達哈什哈

爾城崔巍此間風景古未識祇今惟有天兵來

其九

纏頭夾道拜旌旗涸澤揚

沙久赫曦最是神奇回造化兩師今亦迓王師

其十

久傳婦子望雲霓今聽歡

呼應鼓輦跪奉雕盤爭獻果葡萄葡萄酒比難齊

其十一

殊方何幸戴堯天從此坤

城列市廛薄賦但教供苜蓿同文先爲易金錢

其十二

勁師分道襲刀環轉戰經

時草木殷入夜窮追聲影絕山頭明月一弓彎

其十三

萬衆爭先虜氣銷呼聲天

半落盤雕至今人過伊西洱猶覺轟霆撼碧霄

其十四

舊聞天宇原知向今讐神

鋒不可撓一一顛顛盡泥首夜來刁斗靜無聲

其十五

陣合將軍飛羽箭戰酣勇

士掣琫戈降戎奉檄皆鷹犬兔走山前得脫麼

其十六

殘生暫保齊那爾狡窟難

尋罕布孩白鵲旗高函逆首都丸親奉凱書來

其十七

蟣肺蜣肱自不支親離衆

叛欲何之輕刀砍陣蹂輕騎又報分張貳負尸

其十八

奏捷星馳絕域書御園雲

物小陽初葭灰未動春先到應瑞花爭四照舒

其二十九

送喜璇闥晝正長共邀慈

福樂時康武成敬頌無疆壽錫類同瞻日月光

其三十

山川競說方輿記風土爭

傳王會圖此日西維逾二萬崑崙猶自在東隅

其三十一

默伽樂國舊曾誇豈謂還

成井底蛙自此天方增喜色眞教土宇屬天家

其三十二

旭日曠曠元象開八紘七

政在璇臺嚕斯納默知欽若同向蓂階奉朔來

其三十三

萬古冰山雪嶽閒盡教職

貢附朝班落梅何處春風笛一路筠冲接玉關

其三十四

獻馘膚功紀泮林天章更

勒遠山岑祇看雲漢昭中外字字唐虞二典心

其三十五

功成始仰廟謨神測海捫

盤見未眞崇論昭宣聾昧覺共欽至理析天人

其三十六

泰壇琮璧陳天貺清廟圭

璋告大猷盛典輝煌羣祝嘏皇心肅穆自凝庥

其三十七

日麗風暄敞鳳樓九霄丹

詔瑞雲浮敷天湛露恩施溥奏凱聲中愷澤流

其三十八

駿烈都從睿斷成登三咸

五總難名祇今尺箠收天外歲籥纔看第五更

其三十九

舞羽橐弓偃六師策勳飲

至拜丹墀小臣願譜鳴笳曲珥筆慚無朱鸞詞

其四十

乾隆四十一年平定金川高宗御製凱歌三十章

廿四中秋夜丑時木蘭營裏遞紅旗本來不寐問軍報孰謂今宵宛見之其一七

千里外路迢遙向十餘朝茲八朝可識衆心同一志嘉哉行賞自宜昭其二賊巢

最是勒烏圍甲雜小連噶喇依破竹勢成應不日速傳捷信願無違其三行營半

夜那來喧卻是紅旗到敘門五載勤勞同上下鴻勳集總沐天恩其四紅鐙一點

引紅旗頃刻行營人盡知舊部新藩同賀喜古來報捷可如斯其五成言原有付

兒行一見紅旗即奏將雖是慈心早知喜更馳侍衛報山莊其六一破賊巢飛騎

馳未遑詳細盡陳之將軍宣力應優賜先示端倪加勉宜其七前次受降惟戢斧

今番報捷乃犂庭敬承天眷能無慰未至武成心未寧其八宵衣惟吾理合然喜

而不寐那能眠乃知展齒事誠有較彼殊猶高下懸其九三捷盼來一月間此時

軍務正相關執渠埽穴歌耆定佇待郊臺奏凱還其十甲午桃花寺蹕停軍書正

此俯窗櫺幸哉今日仍憑處綠柳中飛一點星其十一勒圍報捷夜行營重值上

陵晝返程一刻萬人齊色喜光明日月永銷兵其十二三穴猶延一月餘六軍舊

豈饒渠周遭火器熾攻處早爛區區釜底魚其十旬餘棧驛八朝至一片紅

旗萬馬飛夾路羣番喜且懼國之慶也國之威其十險惡山川靖梟獍邪深機

阱絕根株從今番部都安堵強食姦欺自此無其十蠶叢絕險隱妖氛百戰功

成古未聞警鼓冬冬聲凱獻羌兒稽首送將軍其十堅礪林立萬重山破險衝

鋒歷盡艱奏績都資軍將力紅旗一道入桃關其十姜維征處號維州豔美戎

人謠語留今日勒國爲內地無憂城果是無憂其十盼捷經冬復入春垂成偏

覺意墮煩今宵料得方安枕明告愼哉用武人其十流離此日穴巢傾耆定從

茲可罷兵歌凱莫教容易聽五年功幸一朝成其十郊臺仍是此郊臺何幸重

修盛事來漫謂數年經契闊精神注似日相陪其十勳臣率拜列靈旗軍士鳴

螺赫武儀樂奏饒歌行抱見詰戎家法萬年垂其十己巳班師本受降庚辰郊

勞典鴻龐放牛歸馬予素志凱獻何期此見雙其十準部回城定五年金川小

寇亦如前嘉予將士久敵愾不覺對之增惻焉其十地險加之衆志堅林礪步

步戰而前小於昔事難過倍慰意恒因意惻然其十鑿穴而居避火器終於面

縛出蕃城貪生螻蟻固如此聚族將焚語豈誠

其十六

倏經于役五春秋棧道崎

嶇似坦郵夾路花紅復柳綠阿誰致悔覓封侯

其十七

脫卻戎衣換吉衣龍章示

獎特恩稀同心戮力還掄最便解天閑賜六飛

其十八

兵洗金川永不波潢池跋

扈竟如何良鄉近遠多黎庶歡喜都來聽凱歌

其十九

凱歌亦豈易爲聞五歲辛

勤勞衆軍我實未曾安午夜幾多憂慮與平分

其二十

乾隆五十五年高宗八旬吏部尙書彭元瑞集御詩爲萬壽衢歌三百章帝自

圓明園回宮奏以前導而內轍外攘治定功成羣臣亦屢有奏御之篇康熙二

十年葉方藹上皇雅曰涇邱十二章美受降也曰關隴十二章平隴右也曰南

紀十一章平閩也曰巨浸十一章平海寇也徐嘉炎上饒歌鼓吹曲曰聖皇出

皇帝受命也遼水奠平察哈爾之亂也安隴右平王輔臣也豫章翻定江西賊

也掃七閩平耿精忠也海波平驅鄭錦也平五羊討尙之信也桂水深定廣西

也殲渠魁吳三桂死逆黨解散也洞庭湖平湖南也收成都平全蜀也克黔陽

定貴州也定昆明誅吳世璠平全滇也文德舞告成功也凡一十四章袁佑亦

上平漢饒歌曰聖同天曰出師初曰皇矣曰於鑠曰氏畝曰昔夜郎曰萬方平
曰於都曰審天心曰山石凡十章康熙二十三年聖祖巡幸闕里徐元文上東
巡雅十三章李振裕上親祠闕里雅一篇顧汧上述聖政雅東山十章南勳十
章金居敬上駕幸闕里樂府十二章康熙二十八年聖祖南巡趙執信上南巡
樂府凡四章曰東南春道路無擾也曰歲星謠獨祖稅也曰江水清吏知法廉
也曰桃花然變民俗也彭會淇亦上南巡風謠十章康熙三十六年親征沙漠
厄魯特遁陳廷敬上聖武雅三篇惟天十有一章言初臨沙漠安邊破敵武功
盛也皇矣十有一章言撫降人民也武成十有一章言禽孽殲兇武功大成也
王士禎上平北雅一篇杜臻上平漠北饒歌鼓吹曲曰揚聖武神幾捷峙金湯
陪獵獸天駟蝗天行健奔孤雛伏天誅衢歌繁武功成光芝檢陳王會凡十二
章陳論上聖武功成饒歌鼓吹曲曰聖武昭行天討虔祭告命將帥嘉祥應三
出塞廣招徠大無外凱歌還辭尊號凡十章宋駿業上平北雅成命九章言天
子自將出塞靖邊塵安萬民也皇祐九章言天子再出塞料軍實決機宜也天

監九章言天子三出塞兜醜窮蹙服天誅集大功也沈涵上聖駕北巡饒歌四章撫萬國言天威北指厄魯特遠遁也乘法駕言大駕巡邊喀爾喀懇切輸誠也紫壇高言德合天人甘霖屢沛也六龍旋言還宮齋被親詣北郊也姜宸英上平沙漠還宮凱歌七章皇矣頌宸斷也有山崔嵬述貞符也從軍樂卹將士也絕大漠頌神武也二儀樂好生也雄狐美諸將能稟神算成大功也歌凱旋樂寇平大駕早旋也雍正二年錢陳羣上青海平定饒歌曰麋之窮賊母俘屈羣醜三章乾隆八年沈德潛上謁陵慶成樂府曰聖大孝發鑾輅盛京樂謁三陵懷祖烈禮成宴羣蕃朝大狩閱永錫類六龍迴十章萬承蒼亦上帝鑒十章乾隆十四年梁詩正平定金川雅有繹五章美出師也戎車四章窮二豎也繁雲五章番酋降也鸞鑣五章告成功也夢麟亦上聖武遠揚雅一篇乾隆四十二年程景伊上平定兩金川雅四篇曰苞葉十章續拉肇疊按旅組征遂平之也寅威七章索諾木納我叛人守險拒命簡師濟師番戎機以摧堅銳也周陸十章師武臣力克承睿策悉俘羣醜武功成也凱懌十章聖武既昭行慶秩典

中無疆也雍容揄揚第羣臣之嘉頌雖未頒樂官而掌固有可紀者特見於末云

樂志八

清代樂制有中和韶樂丹陛大樂中和清樂丹陛清樂導迎樂饒歌樂禾辭桑歌樂慶神歡樂宴樂賜宴樂鄉樂器則隨所用而各異悉依樂部次第臚列而備舉之所獲藩屬樂器列於宴樂古所未詳尤不可略然第志其名稱形制而已若夫尺度聲律則有司存

中和韶樂用於壇廟者鐃鐘一特磬一編鐘十六編磬十六建鼓一箎六排簫二塤二簫十笛十琴十瑟四笙十搏拊二祝一敔一麾一先師廟琴簫笛笙各六箎四餘同巡幸祭方嶽不用鐃鐘特磬琴簫笛笙各四瑟箎各二餘同用於殿陛者簫四笛四箎二琴四瑟二笙八餘同

鐃鐘範金爲之凡十二應十二律其制皆上徑小下徑大縱徑大橫徑小乳三十六兩角下垂十二鐘各廣大小異制黃鍾之鐘兩欒高一尺八寸二分二釐甬長一尺零八分以次遞減至應鍾之鐘兩欒高九寸六分甬長五寸六分八

釐黃鍾之鐘十一月用之大呂之鐘十二月用之太簇之鐘正月用之夾鍾之鐘二月用之姑洗之鐘三月用之仲呂之鐘四月用之蕤賓之鐘五月用之林鍾之鐘六月用之夷則之鐘七月用之南呂之鐘八月用之無射之鐘九月用之應鍾之鐘十月用之鐘之簋虞凡四皆塗金上簋左右刻龍首脊樹金鸞咮銜五采流蘇龍口亦如之下垂至跌中簋有業鏤雲龍附簋結黃絨紉以懸鐘左右兩虞承以五采伏獅下爲趺趺上有垣鏤山水形黃鍾大呂太簇三虞尺度同夾鍾姑洗仲呂三虞尺度同蕤賓林鍾夷則三虞尺度同南呂無射應鍾三虞尺度同用時不並陳如以黃鍾爲宮則祇懸黃鍾之鐘餘月倣此

特磬以和闐玉爲之凡十二應十二律其制爲鈍角矩形長股謂之鼓短股謂之股皆兩面爲雲龍形穿孔繫紉而懸之十二磬各虞大小異制黃鍾之磬股長一尺四寸五分八釐鼓長二尺一寸八分七釐以次遞減至應鍾之磬股長七寸六分八釐鼓長一尺一寸五分二釐愈小者質愈厚黃鍾之磬厚七分二釐九豪遞增至應鍾之磬厚一寸二分九釐六豪黃鍾之磬十一月用之大呂

之磬十二月用之太簇之磬正月用之夾鍾之磬二月用之姑洗之磬三月用之仲呂之磬四月用之蕤賓之磬五月用之林鍾之磬六月用之夷則之磬七月用之南呂之磬八月用之無射之磬九月用之應鍾之磬十月用之磬之簣虞亦四惟上簣左右刻鳳首趺飾臥鳧白羽朱喙十二磬不並陳當月則懸其一與鍾同

編鐘範金爲之十六鐘同虞應十二正律四倍律

夷則南呂無射應鍾各有倍律

陰陽各八外

形橢圓大小同制惟內高內徑容積各不同實體之薄厚以次遞增第一倍夷則之鐘體厚一分三釐三豪至第十六應鍾之鐘體厚二分八釐四豪簣虞塗金上簣左右刻龍首中下二簣俱刻朶雲繫金鉤懸鍾兩虞承以五采伏獅下爲趺鏤山水形

編磬以靈壁石或碧玉爲之十六磬同虞應十二正律四倍律

與編鐘同

陰陽各八

皆爲鈍角矩形大小同制股長七寸二分九釐鼓長一尺九分三釐五豪惟實體之薄厚以次遞增第一倍夷則之磬厚六分六豪八絲至第十六應鍾之磬

厚一寸二分九釐六豪龔虞制同編鐘惟上龔左右刻鳳首趺飾臥鳧白羽朱喙

建鼓木匡冒革貫以柱而樹之面徑二尺三寸四釐匡長三尺四寸五分七釐匡半穿方孔貫柱上出擊蓋下植至趺蓋上穹下方頂塗金上植金鸞爲飾承鼓以曲木四歧抱匡趺四足各飾臥獅擊以雙桴直柄圓首凡鼓桴皆如之
箎二皆截竹爲質間纏以絲橫吹之一孔上出爲吹口五孔外出一孔內出又二孔並間下出爲出音孔管末有底中開一孔吹孔上留竹節以閉音一姑洗箎徑八分七釐自吹口至管末九寸九分五釐九豪陽月用之一仲呂箎徑八分三釐二豪自吹口至管末九寸五分二釐五豪陰月用之

排簫比竹爲之其形參差象鳳翼十六管陰陽各八同徑殊長上開山口單吹之無旁出孔自左而右列二倍律

夷則無射

六正律以協陽均自右而左列二倍呂

南呂應鍾

六正呂以協陰均管面各鐫律呂名納於一積而齊其吹口積用木形如

几虞其中以受管

壠有二燒土爲之形皆橢圓如鵝子上銳下平前四孔後二孔頂上一孔以手奉而吹之一黃鍾壠內高二寸二分三釐腹徑一寸七分一釐七豪底徑一寸一分六釐八豪陽月用之一大呂壠內高二寸一分三釐三豪腹徑一寸六分四釐二豪底徑一寸一分一釐七豪陰月用之

簫二截竹爲之皆上開山口五孔前出一孔後出出音孔二相對旁出一姑洗簫徑四分三釐五豪自山口至出音孔長一尺五寸八分四釐二豪陽月用之一仲呂簫徑四分一釐六豪自山口至出音孔長一尺五寸一分五釐二豪陰月用之

笛二截竹爲之皆間纏以絲兩端加龍首龍尾左一孔另吹孔次孔加竹膜右六孔皆上出出音孔二相對旁出末二孔亦上出一姑洗笛徑四分三釐五豪自吹孔右盡通長一尺二寸五分一釐七豪陽月用之一仲呂笛徑四分一釐六豪自吹孔右盡通長一尺一寸九分七釐二豪陰月用之

琴面用桐底用梓槩以漆前廣後狹上圓下方中虛通長三尺一寸五分九釐

底孔二上曰龍池下曰鳳池腹內有天地二柱天柱圓當肩下地柱方當腰上凡七絃皆朱第一絃一百八綸第二絃九十六綸第三絃八十一綸第四絃七十二綸第五絃六十四綸第六絃五十四綸第七絃四十八綸軫七徽十三其飾岳山焦尾用紫檀微用螺蚌軫結黃絨紉承以紫漆几

瑟體用桐槩以漆前廣後狹面圓底平中高兩端俯通長六尺五寸六分一釐底孔二是爲越前越四出後越上圓下平凡二十五絃絃皆二百四十三綸中一絃黃兩旁皆朱設柱和絃柱無定位各隨宮調絃孔飾螺蚌承以紫金几二笙二截紫竹爲管環植匏中匏或以木代之管皆十七束以竹本豐末斂管本近底削半露竅以薄銅葉爲簧點以蠟珠其上各按律呂分開出音孔匏之半施橢圓短嘴昂其末中爲方孔別爲長嘴如鳳頸置於短嘴方孔中末爲吹口氣從吹口入鼓簧成音小笙制如大笙而小亦十七管惟第一第九第十六第十七管不設簧有簧者凡十三管餘均與大笙同

搏拊如鼓而小面徑七寸二分九釐匡長一尺四寸五分八釐匡上施金盤龍

二銜小金環以黃絨紉繫之橫置跌上用時懸於項擊以左右手每建鼓一擊則搏拊兩擊以爲節

祝以木爲之形如方斗上廣下狹三面正中各隆起爲圓形以受擊一面中爲圓孔以出音以趺承之擊具曰止

敵以木爲之形如伏虎背上有二十七齟齬刻以趺承之鼓之以蠶以竹爲之析其半爲二十四莖於齟齬上橫轆之

麾黃帛爲之繡九曲雲龍上飾藍帛繡紅日日中繡中和字上繡三台星左北斗右南斗帛上下施橫木上鏤雙龍下爲山水形皆髹金朱杠上曲爲龍首以懸麾麾舉樂作麾偃樂止

丹陛大樂凡御殿受賀及宮中行禮皆用之其器戲竹二大鼓二方響二雲鑼二簫二管四笛四笙四杖鼓一拍板一

簫笛笙同
中和韶樂

戲竹析竹爲之凡二各五十莖髹朱承以塗金壺盧下有柄亦髹朱人各執其

一立丹陛上合則樂作分則樂止

戲音與麾同
用亦與麾同

大鼓木匡冒革面徑三尺六寸四分五釐匡高三尺二寸四分腹施銅膽面槩黃繪五采雲龍匡槩朱繪交龍匡半金銀四承以槩朱架架有鉤以鉤銀平懸之架高六尺鼓者藉蹈以擊之

方響以銅爲之形長方十六枚同虞應十二正律四倍律與編鐘磬同形質皆同惟

以薄厚爲次倍夷則之厚三分三豪四絲遞增至應鍾之厚六分四釐八豪後面近上三分之一皆爲橫脊竅其上端繫以黃絨紉懸於虞而斜倚之擊以小鋼槌各部樂皆同惟馬上凱歌樂分用其八人各一枚擊而擊之

雲鑼範銅爲之十枚同架應四正律六半律姑洗蕤賓夷則無射四正律半黃鍾至半無射六半律皆四

旁穿竅以黃絨紉繫於架中四左右各三合三行爲九宮形其一上出以薄厚爲次下右應姑洗之律厚二釐五豪二絲遞增至最上應半無射之律厚五釐九豪八絲

管卽頭管以堅木或骨角爲之大小各一皆前七孔後一孔管端設蘆哨入管吹之大管以姑洗律管爲體徑二分七釐四豪哨下口至末長五寸七分六釐

小管以黃鐘半積同形管爲體徑二分一釐七豪哨下口至末長五寸六分二豪皆間束以絲兩端以象牙爲飾

杖鼓上下二面鐵圈冒革復楳以木匡細腰匡高一尺九寸四分四釐腰徑二寸八分八釐兩端徑各八寸一分上下面徑各一尺二寸九分六釐面匡俱髹黃繪五采雲龍緣以綠皮掩錢上下邊綴金鉤各六以黃絨紉交絡之腰加束焉腰飾綠皮焦葉文以髹朱竹片擊之

拍板以堅木爲之左右各三片近上橫穿二孔以黃絨紉聯之合擊以爲節

中和清樂用於冊尊典禮宴饗進饌除夕元夕張燈亦用之其器雲鑼二笛二

管二笙二杖鼓一手鼓一拍板一

笛笙同中和韶樂雲鑼管板同丹陛大樂

杖鼓同丹陛大樂而小或半之或爲三之二

手鼓木匡冒革而徑九寸一分二豪腰徑一尺二分四釐以柄貫匡持而擊之

丹陛清樂用於宴饗進茶進酒臨雍賜茶亦用之樂器均與中和清樂同

導迎樂饒歌樂用於乘輿出入鑾駕鹵簿則奏導迎樂騎駕鹵簿則奏饒歌之

行幸樂法駕鹵簿大駕鹵簿則導迎樂間以饒歌樂惟大祀詣壇廟則導迎樂
饒歌樂設而不作凡三大節進表及進寶錄聖訓玉牒又親耕親蠶授時頒詔
殿試送榜迎吻凡前導以御仗出入者皆奏導迎樂饒歌之樂有鹵簿樂其一
部曰饒歌鼓吹有前部樂其部一曰前部大樂亦曰大有行幸樂其部三曰鳴
角曰饒歌大樂曰饒歌清樂有凱旋樂其部二曰饒歌曰凱歌鹵簿樂與前部
大樂並列亦曰金鼓饒歌大樂凡園丘祈穀常雩用大駕鹵簿則前部大樂饒
歌鼓吹行幸樂三部並陳方澤用法駕鹵簿則陳前部大樂饒歌鼓吹太廟社
稷及各中祀用法駕鹵簿則陳饒歌鼓吹朝會用法駕鹵簿同御樓受俘用法
駕鹵簿則陳金鼓饒歌大樂巡幸及大閱用騎駕鹵簿則陳鳴角饒歌大樂饒
歌清樂凱旋郊勞則奏饒歌回鑾振旅則奏凱歌

導迎樂用戲竹二管六笛四笙二雲鑼二導迎鼓一拍板一

笙笛同中和韶樂
戲竹雲鑼管板同

丹陛
大樂

導迎鼓制如大鼓而小面徑二尺四分八釐匡高一尺六寸二分繪五采雲龍

腹施銅膽旁施金環四繫黃絨紉二人舁行擊以朱槌

鐃歌鼓吹用龍鼓四十八畫角二十四大銅角八小銅角八金二鉦四笛十二

杖鼓四拍板四

笛同中和韶樂
板同丹陛大樂

龍鼓木匡冒革面徑一尺五寸三分六釐匡高六寸四分八釐面匡繪飾金環俱如導迎鼓鑼繫黃絨紉行則懸於項陳則置於架架攢竹三貫以樞而摺之畫角木質中虛腹廣兩端銳長五尺四寸六分一釐二豪上下束以銅中束以籐五就槩以漆以木哨入角端吹之哨長七寸二分九釐

大銅角一名大號范銅爲之上下二截形如竹筒本細末大中爲圓球納上截於下截用則引而伸之通長三尺六寸七分二釐

小銅角一名二號范銅爲之上下二截上截直下截哆各有圓球相銜引納如大銅角通長四尺一寸四釐大角體巨聲下小角體細聲高不以長短論

金范銅爲之面平徑一尺四寸五分八釐深二寸二分七釐五豪旁穿二孔結黃絨紉貫於木柄提而擊之

鈺范銅爲之形如槃面平口徑八寸六分四釐深一寸二分九釐八豪邊闊八分六釐四豪穿六孔兩兩相比周以木匡亦穿孔以黃絨紉聯屬之左右銅鑲二繫黃絨紉懸於項而擊之

杖鼓同丹陛大樂惟面繪流雲中爲太極

前部大樂用大銅角四小銅角四金口角四

大銅角小銅角制同錢歌鼓吹

金口角舊名瑱唢木管兩端金口上弇下哆管長九寸八分九釐管上金口長二寸一分六釐爲壺盧形加小銅槃二管下金口長四寸八分六釐刻管如竹節相間前七孔後一孔以蘆哨入管端吹之

錢歌大樂用金口角八銅鼓二銅點一金一鉞一行鼓一

金口角同前部大樂金同錢歌鼓吹

銅鼓范銅爲之形如金面徑九寸七分二釐中隆起八分一釐徑二寸六分七釐三豪邊穿孔二以黃絨紉懸而擊之

銅點制如銅鼓而小

鉞范銅爲之面徑六寸四分八釐中隆起一寸二分九釐六豪徑三寸二分四

釐穿孔貫紉左右合擊以和樂

行鼓一名陀羅鼓木匡冒革上天下小面匡繪飾如龍鼓金環四貫以黃絨紉行則跨於馬上陳則置於架

鏡歌清樂用雲鑼二笛二平笛二管二笙二金一鉞一銅點一行鼓一笛笙同中和韶

樂雲鑼管同丹陛大樂金同鏡歌
鼓吹鉞銅點行鼓同鏡歌大樂

平笛同中和韶樂惟不加龍首尾

行幸樂合鏡歌大樂鏡歌清樂之數益以大銅角八小銅角八蒙古角二大銅角小

銅角同鏡
歌鼓吹

蒙古角一名蒙古號木質中虛末哆上下二截角有雌雄二制雄角上口內徑三分四釐五豪雌角上口內徑二分八釐五豪皆於管端施銅口以角哨納入吹之雄者聲濁雌者聲清

鏡歌用大銅角四小銅角四金口角八金四鑼二銅鼓二鏡四鉞四小和鉞二

花匡鼓四得勝鼓四海笛四雲鑼四簫六笛六管六簾六笙六大銅角小銅角全同鏡歌鼓吹

金口角同前部大樂銅鼓鉞同錢歌大樂簫
笛簾笙同中和韶樂雲鑼管同丹陛大樂

鑼制同銅鼓而厚聲較銅鼓低小

鏡範銅爲之面徑一尺二寸中隆起穿孔貫紉左右合擊

小和鉞制與鉞同面徑七寸九分中隆起穿孔貫紉均與鉞同

花匡鼓卽腰鼓木匡冒革面徑一尺五寸二分匡高一尺六寸繪花文座以檀
四柱交趺以銅環懸鼓而擊之

得勝鼓木匡冒革面徑一尺六寸一分匡高五寸八分繪雲龍座爲四柱懸鼓
於上而擊之

海笛制如金口角而小通長九寸五分

凱歌用雲鑼四方響八鉞二大和鉞二星二銅點二錫二簫四笛四管十二笙

四杖鼓二拍板二

簫笛笙同中和韶樂雲鑼管杖鼓
同丹陛大樂鉞銅點同錢歌大樂

方響制同丹陛大樂分用其八人各一枚擎而擊之

大和鉞制與鉞同面徑一尺一寸八分中隆起穿孔貫紉左右合擊

星範銅爲之口徑一寸八分深一寸中隆起各穿圓孔貫以綳左右合擊

錫範銅爲之面徑二寸七分口徑三寸一分五釐深六分穿孔貫綳擊以木片
拍板三片束其二以一拍之

禾辭桑歌樂親耕親桑用之親耕用金六鼓六簫六笛六笙六拍板六親桑用

金二鼓二簫笛笙各六拍板

簫笛笙同中相韶
樂板同升陸大樂

金制同饒歌鼓吹而微小槌用黃韋瓜形柄槩朱

鼓制如龍鼓而微小懸於項擊之

慶神歡樂凡羣祀用之其器雲鑼二管二笛二笙一鼓一拍板一惟祀先蠶及

關帝文昌則加隆焉

笛笙鼓同中相韶樂
鑼管板同升陸大樂

宴樂凡九一曰隊舞樂一曰瓦爾喀部樂一曰朝鮮樂一曰蒙古樂一曰回部
樂一曰番子樂一曰廓爾喀部樂一曰緬甸國樂一曰安南國樂

隊舞有三一曰慶隆舞凡殿廷朝會宮中慶賀宴饗皆用之一曰世德舞宴宗
室用之一曰德勝舞凱旋筵宴用之三舞同制皆舞而節以樂其器用箏一奚

清 琴 瑟 三 絃 三 節 十 六 拍 十 六

箏似瑟而小，剝桐爲質，通長四尺七寸三分八釐，五豪十四絃，絃皆五十四綸，各隨宮調設柱底孔二，前方後上圓下平，通體槩金，四邊繪金夔龍梁及尾邊用紫檀絃孔以象牙爲飾。

奚琴剝桐爲質，二絃，龍首方柄，槽長與柄等，背圓，中間覆以板，槽端設圓柱，施皮扣以結絃，龍頭下脣爲山口，鑿空納絃，縮以兩軸，左右各一，以木繫馬尾，八十一莖軋之。

琵琶剝桐爲質，四絃，曲首長頸，平面圓背，腹廣而橢，槽面施覆手，曲首中間爲山口，設檀軸四，以縮絃，左右各二，山口上以黃楊木爲四象，下以竹爲十三品，按分取聲，中腰兩旁爲新月形腹內，以細鋼條爲膽，絃自山口至覆手長二尺一寸六分，第一絃以朱飾之。

三絃，斲檀爲質，修柄方槽，圓角，冒以虺皮，柄貫槽中，柄末槽端覆以木穿孔貫絃，匙頭下半鑿空納絃，以三軸縮之，左二右一。

節編竹如箕聚朱背爲虎形用圓竹二劃之以爲節

拍紫檀板四片束其三以一拍之

太祖平瓦爾喀部獲其樂列於宴樂是爲瓦爾喀部樂舞用觥簫四奚琴四

奚琴

同隊舞樂

觥簫蘆管三孔金口下哆中有小孔管端開簫簫口距管末四寸五分三釐

太宗時獲朝鮮國樂列於宴樂是爲朝鮮國俳用笛一管一俳鼓一

笛同中和韶樂管同

丹陸大樂

俳鼓如龍鼓而小懸於項擊之

太宗平察哈爾獲其樂列於宴樂是爲蒙古樂曲有筚吹有番部合奏皆爲掇

爾多密之樂掌於什幫處筚吹用胡筚一筚一胡琴一口琴一

筚與隊舞所用同惟設六絃

胡筚木管三孔兩端施角末翹而哆自吹口至末二尺三寸九分六釐

胡琴剝木爲質二絃龍首方柄槽櫪而下銳冒以革槽外設木如簪頭以扣絃

龍首下爲山口鑿空納絃絃以二軸左右各一以木繫馬尾八十一莖軋之

口琴以鐵爲之一柄兩股中設簧末出股外橫銜於口鼓簧轉舌噓吸以成音
番部合奏用雲鑼一簫一笛一管一笙一箏一胡琴一琵琶一三絃一二絃一
月琴一提琴一軋箏一火不思一拍板一簫笛笙同中和韶樂雲鑼管同丹
陛大樂箏琵琶三絃同隊舞樂
胡琴二絃竹柄椰槽面以桐槽徑三寸八分四釐爲圓形與筚吹之胡琴橢而
下銳者不同山口鑿空納絃以兩軸綰之俱在右絃自山口至柱長二尺三分
五釐二豪以竹弓繫馬尾八十一莖軋之

二絃斲樟爲質槽面以桐形長方底有孔槽面施覆手如琵琶曲首後鑿空納
絃綰以兩軸左右各一絃長二尺三寸四釐設十七品按分取聲

月琴斲檀爲質四絃槽面以桐八角曲項柄貫槽中槽面施覆手曲項鑿空納
絃綰以四軸左右各二絃長二尺三寸四釐設十七品與二絃同

提琴四絃圓木爲槽冒以蟒皮而空其下竹柄貫槽中末出槽外覆木扣絃柄
端鑿空納絃綰以四軸俱在右以竹弓繫馬尾夾於四絃間軋之

軋箏似箏而小剡桐爲質十絃前後有梁梁內絃長一尺六寸一分八釐各設

柱以木桿軋之

火不思似琵琶而獲四絃桐柄刻其下半爲槽冒以蟒皮曲首鑿空納絃四軸
絃之俱在右絃自山口至柱長一尺七寸七分四釐拍板紫檀三片束其二以
一拍之

高宗平定回部獲其樂列於宴樂之末是爲回部樂技用達卜一那噶喇一哈
爾札克一喀爾奈一塞他爾一喇巴卜一巴拉滿一蘇爾奈一

達卜木匡冒革形如手鼓而無柄有大小二制一面徑一尺三寸六分五釐二
豪一面徑一尺二寸二分四釐皆髹黃面繪綵獅以手指擊之

那噶喇鐵匡冒革上天下小形如行鼓旁有小鑲繫黃絨絛兩鼓相聯左右各
以杖擊之

哈爾札克形如胡琴椰槽冒以馬革上木柄下鐵柄槽底中開一孔側開三小
孔以馬尾二縷爲絃上自山口穿於後以兩軸絃之左右各一下繫鐵柄馬尾
絃下設鋼絲絃十上繫木柄下擊鐵柄左右各五軸另以木桿爲弓繫馬尾八

十餘莖軋馬尾絃應鋼絃取聲

喀爾奈狀如世俗洋琴鋼絲絃十八列木中虛左直右曲左設梁如琴之岳山以繫鋼絃之本鋼絃之末施木軸似琴之軫入於右端高下相間作兩層轉其軸以定絃之緩急以手冒撥指或木撥彈之通體雙絃惟第一獨絃

塞他爾形如七絲絃二鋼絃七木柄通槽下冒以革面平背圓柄有線箍二十三道如琵琶之品以九軸縮絃柄端二軸縮絲絃二面三軸左側四軸縮鋼質雙絃一獨絃六以手冒撥指或木撥彈絲絃應鋼絃取聲

喇巴卜絲絃五鋼絃二木柄通槽槽形如半瓶下冒以革曲首鑿空納絲絃以五軸縮之左二右三曲首右側以兩軸縮鋼絃用手冒撥指或木撥彈絲絃應鋼絃取聲

巴拉滿木管上斂下哆飾以銅形如頭管而有底開小孔以出音管通長九寸四分七孔前出一孔後出管上設蘆哨吹之

蘇爾奈一名瑣奈木管兩端飾銅上斂下哆形如金口角而小七孔前出一孔

後出一孔左出銅管上設蘆哨吹之

高宗平定金川獲其樂及後藏班禪額爾德尼來朝獻其樂均列於宴樂之末是爲番子樂金川之樂曰阿爾薩蘭曰大郭莊曰四角魯用得梨一柏且爾一得勒窩一

得梨似蘇爾奈而小

柏且爾范銅二片圓徑六寸中隆起穿孔貫紉左右合擊

得勒窩形似達卜

班禪之樂曰札什倫布用得梨二巴汪一蒼清一龍思馬爾得勒窩四

得梨同金川樂形制略大

巴汪似喇巴卜七絃

蒼清制同雲鑼

龍思馬爾得勒窩似那噶喇而制以銅面徑一尺三寸底銳匡高一尺

高宗平定廓爾喀獲其樂列於宴樂之末是爲廓爾喀樂舞用達布拉一薩朗

濟三丹布拉一達拉一公古哩二

達布拉似那噶喇一面冒革有二制其一面豐底銳其一底微豐而漸削四圍俱繫韋縑聯以綵縷懸之腰間以左右手合擊之

薩朗濟刻木爲質韋絃四鐵絃九項長三寸刳其中面以魚牙刻佛爲飾柄長五寸二分槽面闊三寸自上刳之冒以革中腰削如缺月束以黃韋底橢鑿空於頂以納韋絃左右各二軸柄面穿孔九自右至左鱗次斜列各納鐵絃軸九俱在右上五下四槽面設柱中爲九孔納鐵絃上承韋絃以柔木繫馬尾軋韋絃應鐵絃取聲

丹布拉刻桐爲質以大匏爲槽直柄面平背圓鐵絃四綰以四軸上二左右各一柄上以鐵片二爲山口一穿孔納絃一承絃

達拉範銅二片圓徑二寸一分中隆起穿孔繫以綵縷左右合擊

公古哩範銅爲鈴以綵縷聯之五十枚爲一串凡四串歌時二人各繫於股雙足騰躍以出聲

乾隆五十三年緬甸國內附獻其樂列於宴樂之末是爲緬甸國樂有粗細二制粗緬甸樂用接內搭兜呼一稽灣斜枯一聶兜姜一聶聶兜姜一結莽聶兜布一

接內搭兜呼木匡冒革匡上有紐繫以帛橫懸於頂以手擊之

稽灣斜枯制似雲鑼其數八上下各四同懸於架架後擗以二木斜倚而擊之聶兜姜木管銅口近下漸哆前七孔後一孔管端設銅哨加蘆哨於上管與銅口相接處以銅簾掩之

聶聶兜姜形如金口角而小木管木口餘與聶兜姜同

結莽聶兜布范銅二片圓徑三寸五分中隆起穿孔貫以韋左右合擊

細緬甸樂用巴打拉一蚌札一總稿機一密穹總一得約總一不壘一接足一巴打拉以木爲槽形如船通長二尺七寸五分前後兩端各爲山峯形兩峯之尖絡以絲繩排穿竹板二十二片皆闊一寸第一片長五寸二分厚三分五釐以次則長遞加而厚遞減至末片則長一尺一寸五分厚一分以竹裹絲爲槌

擊之

蚌札木匡冒革上天下小面徑六寸一分底徑四寸匡高一尺四圍俱繫韋絛以手擊之

總稿機十三絃曲柄通槽柄上曲如蝎尾槽面冒革爲四圓孔以出音順槽腹設覆手穿孔十三繫絃各斜引至柄束之彈以手

密穹總三絃木質爲魚形體長方腹下通長刳槽無底兩旁鐫鱗甲面設品五爲小圓孔九以出音前四中四後一首形銳而上出鐫鬚角鉅齒圓睛尾形亦銳頂上以銅爲山口繫朱絃三尾有鑲納絃旁穿孔設軸左二右一以手彈之得約總三絃木質中虛如扇形中腰兩旁灣曲向內頸半穿孔納絃絃以三軸左二右一槽末施木以繫絃扣用木弓繫馬尾八十餘莖軋之

不壘以竹爲管上端以木塞其半爲吹口七孔前出一孔後出最上一孔前出加竹膜

接足範銅二片口徑一寸八分中隆起穿孔貫紉左右合擊

乾隆五十四年獲安南國樂列於宴樂之末是爲安南樂舞用𠂔鼓一𠂔拍一

𠂔哨一𠂔彈絃子一𠂔彈胡琴一𠂔彈雙韻一𠂔彈琵琶一𠂔三音鑼一

安南土語

凡樂器之名俱以𠂔字建首

𠂔鼓木匡冒革空其下徑八寸四分承以架用竹桴二或左手承鼓右手以桴擊之

𠂔拍用檀板三其一上端綴以連錢其一背刻雁齒其一右爲鋸牙左手執二板相擊連錢激響右手執鋸牙者引擊雁齒錯落成聲

𠂔哨即橫笛截竹爲笛漆飾二十一節左第一孔爲吹口次加竹膜右六孔末二孔俱上出旁二孔對出兩端飾以角

𠂔彈絃子三絃斷檀爲質槽方而橢兩面冒虺皮匙頭鑿空納絃以三軸縮之左二右一

𠂔彈胡琴二絃竹柄槽形如笛底微豐面冒虺皮曲首鑿空兩軸俱自後穿前縮絃絃自山口至柱長一尺八寸餘如番部合樂胡琴之制

巧彈雙韻如月琴四絃新檀爲質槽面以桐形如滿月徑一尺一寸六分厚一寸八分曲項鑿空納絃絃以四軸左右各二槽面覆手山口下七品俱以檀爲之

巧彈琵琶四絃列桐爲質通長三尺項上鑿空納絃絃以四軸左右各二上設四象下布十品絃自山口至覆手長二尺一寸四分

巧三音鑼範銅三面綰以鐵圈聯如品字上一徑二寸四分五釐右一徑二寸三分八釐左一徑二寸三分承以檀柄槌用角

賜宴樂凡經筵禮畢賜宴文武鄉會試賜宴宴衍聖公宴正一真人皆用之其器雲鑼二笛二管二笙二鼓一拍板一笛笙鼓同中和韶樂雲鑼管板同丹陛大樂

鄉樂凡府州縣學春秋釋奠皆用之其器麾一編鐘十六編磬十六琴六瑟二排簫二簫四笛六篴二笙六塤二建鼓一搏拊二祝一敔一制皆同中和韶樂

鄉飲酒用雲鑼一方響一琴二瑟一簫四笛四笙四手鼓一拍板一琴瑟簫笛笙同中和

韶樂雲鑼方響板同丹陛大樂手鼓同清樂

節樂中和韶結旄九重蓋以金葉束以綠皮朱杠上曲爲龍首以銜旄植架東於

西各一每架二節司樂者執之以節舞導文舞曰節導武舞曰旄旄亦曰節制與節同

干樂中和韶木質圭首上半繪五采雲龍下繪交龍緣以五色羽文中爲粉地朱

書兩陽時若四海永清倉箱大有八方敕甯奉三永奠得一爲正百神受職萬

國來庭凡八語侑各一語干背髻朱有橫帶二中施曲木武舞生左手執之

戚樂中和韶木質斧形背黑刃白柄髻朱武舞生右手執之

羽樂中和韶木柄植雉羽銜以塗金龍首柄髻朱文舞生右手執之

籥樂中和韶六孔竹管髻朱文舞生左手執之

舞有二用於祀神者曰侑舞用於宴饗者曰隊舞凡侑舞武用干戚文用羽籥

干戚曰武功之舞羽籥曰文德之舞祭祀初獻以武舞亞獻終獻以文舞惟先

師廟文昌廟初獻亞獻終獻皆以文舞焉若大雩則童子十六人衣皐衣持羽

翳歌而舞皇舞凡此皆隸於侑舞者也隸於隊舞者初名嶠式舞亦曰瑪克式舞乾隆

八年更名慶隆舞內分大小馬護爲揚烈舞是爲武舞大臣起舞上壽爲喜起

舞是爲文舞是年巡幸盛京筵宴宗室增世德舞十四年平定金川凱旋筵宴又增德勝舞三舞同制各有樂章揚烈舞用戴面具三十二人衣黃畫布者半衣黑羊皮者半跳躍倒擲象異獸騎馬者八人介冑弓矢分兩翼上北面一叩興周旋馳逐象八旗一獸受矢羣獸偪伏象武成喜起舞大臣二十二人朝服儀刀入三叩興退東位西嚮立以兩而進舞畢三叩退次隊繼進如前儀此隊舞之大較也外此則有四裔樂舞東曰瓦爾喀曰朝鮮北曰蒙古西曰回曰番曰廓爾喀南曰緬甸曰安南皆同列於宴樂之末瓦爾喀部樂舞司舞八人均服紅雲緞鑲絳緞花補袍狐皮大帽豫立丹陛之西將作樂進前三叩退司樂八人分兩翼上跪一膝奏瓦爾喀樂曲司舞進舞以兩爲隊每隊舞畢三叩退

朝鮮國俳笛技管技鼓技各一人均戴氍帽鏤金頂服藍雲緞袍櫻色雲緞背心藍綢帶併長一人戴面具青緞帽紅纓服紅雲緞袍白綢長袖綠雲緞虎補背心十字藍綢帶倒擲技十四人服短紅衣立丹陛兩旁併長從右翼上北面

立以高麗語致辭笛管鼓技從右翼上東北面立倒擲技從左翼上自東向西各呈其藝

蒙古樂筚吹司樂器四人司章四人均蟒服立丹陛旁番部合奏司樂器十五人亦均蟒服立丹陛旁與筚吹一班同入一叩跪一膝奏蒙古樂曲

回部樂司樂器八人均錦衣絹裏雜色紡絲接袖衣錦面布裏倭緞緣回回帽青緞韉綠綢胳膊司舞二人舞盤二人皆衣靠子錦腰欄紡絲接袖衣倒擲大回子四人皆衣靠子雜色紡絲接袖衣戴五色綢回回小帽小回子二人雜色綢衣絹裏皆豫立丹陛下俟朝鮮國俳呈技後上丹陛作樂司舞起舞舞盤人隨舞畢倒擲小回子繼進呈技

番子樂金川之阿爾薩蘭司樂器三人司舞三人爲戲獅身長七尺披五色毛番名僧格乙引獅者衣雜綵手執繩繫耍球一五色番名僧格乙阿拉喀大郭莊番名大拉噶地司舞十人每兩人相攜而舞一服蟒服戴翎挂珠斜披黃藍二帶交如十字一服藍袍挂珠斜披黃紫二帶交如十字四角魯番名得勒布

司舞六人戴舞盔番名達帽插雞翎各六番名達莫乙背縛籐牌番名賽斯丹帶繫腰刀番名江格乙左執弓番名得木尼也右執箭壺番名柏拉噶司樂器六人司舞番童番名格必乙相對而舞班禪之札什倫布番名柏拉噶司樂器六人司舞番童十人各披長帶手執斧一番名沙勒鼉舞而歌梵曲

廓爾喀樂舞司樂器六人均衣回子衣著紅羊皮鞞內二人纏頭以洋錦餘皆以紅綠布司歌五人均以紅綠布纏頭內一人衣綠綢衣著紅綵履餘皆回子衣紅羊皮鞞司舞二人均衣紅綠綢衣戴猩紅氍帽金銀絲巾著紅綵履束腰皆用雜色布舞者每足各繫銅鈴一串曰公古哩騰躍出聲歌舞並奏

粗緬甸樂司樂器五人司歌六人均拖髮紫紅用緬甸衣冠

細緬甸樂司樂器七人均拖髮紫紅衣藍緞短衣司舞四人衣閃緞短衣皆雜色裙以洋錦束腰戴紫巾歌合以粗樂舞合以細樂安南國樂司樂器九人均戴道巾衣黃鵬補服道袍藍緞帶司舞四人衣蟒衣冠帶與司器同執綵扇而舞

通典卷一百四十一

唐 京兆 杜佑 君卿 纂

樂

夫音生於人心心慘則音哀心舒則音和然人心復因
音之哀和亦感而舒慘則韓娥曼聲哀哭一里愁悲曼
聲長歌眾皆喜忭斯之謂矣是故哀樂喜怒敬愛六者
隨物感動播於形氣叶律呂諧五聲舞也者詠歌不足
故手舞之足蹈之動其容象其事而謂之爲樂樂也者
聖人之所樂可以善人心焉所以古者天子諸侯卿大

夫無故不徹樂士無故不去琴瑟以平其心以暢其志
則和氣不散邪氣不干此古先哲后立樂之方也周衰
政失鄭衛是興秦漢以還古樂淪缺代之所存韶武而
已下不聞振鐸上不達謳謠俱更其名示不相襲知音
復寡罕能制作而況古雅莫尚胡樂荐臻其聲怨思其
狀促遽方之鄭衛又何遠乎爰自永嘉戎羯迭亂事有
先兆其在於茲聖唐貞觀初作破陳樂舞有發揚蹈厲
之容象其威武也歌有麤和嘽發之音麤謂初用干戈平戎戎既平子愛百姓有
和樂之心嘽謂樂心發謂喜心言天表興王之盛烈何
下既安功成而喜樂也嘽音昌善反

讓周之文武豈近古相習所能關思哉而人間胡戎之樂久習未革古者因樂以著教其感人深乃移風俗將欲閑其邪正其類唯樂而已矣

第一厯代沿革上

第二厯代沿革下

第三十二律 五聲八音名義 五聲十二律旋

相爲宮 五聲十二律相生法

厯代製造

第四權量

金一 石二 土三 革四 絲五 木六

匏七 竹八 八音之外又有三

樂懸

第五歌 雜歌曲 舞 雜舞曲

第六清樂 坐立部伎 四方樂 散樂 前代

雜樂

第七郊廟宮懸備舞議 郊廟不奏樂廟諸室別

舞議 祭日不宜徧舞六代樂議 舞佾議

宗廟迎送神樂議 散齋不廢樂議

臨軒拜三公奏樂議 三朝行禮樂失制議

三朝上壽有樂議 三朝不宜奏登歌議

徹食宜有樂議 巴渝舞雜武舞議

皇后樂議 東宮宴會奏金石軒懸及女樂

等議 皇帝幸東宮鼓吹作議

國哀廢樂議 過密不設懸議 大喪而弟

嗣位未三年廢樂議 大喪在寇梓宮未返

廢樂議 皇后崩服未終廢樂議 太后父

喪廢樂議 皇后母喪廢樂議 公主喪廢

樂議 太子所生喪廢樂議 大臣喪廢樂

議 忌月不廢樂議

樂一

歷代沿革上

伏羲

神農

黃帝

少皞

顓頊

帝嚳

唐

虞

夏

商

周

秦

漢

後漢

魏

晉

宋

伏羲樂曰扶來亦曰立本○神農樂名扶持亦曰下謀

見帝系譜及孝經緯又按隋樂志曰伏羲有網罟之詠伊耆有葦籥之音葛天八闕神農五絃事與功偕其來

尚矣○黃帝作咸池咸皆也池施也言德之無不施也堯增修而用之周禮曰大咸按大司樂

以樂舞教國子舞雲門大卷鄭注云雲門大卷黃帝能成名萬物以明民其財言其德如雲之所出民得以有

族類而樂記曰咸池備矣鄭注云咸池黃帝所作樂名也堯增修而用之兩注不同賈公彥曰周公以堯時所存黃帝咸池為堯樂名則更為黃帝樂○少皞作大淵立名曰雲門雲門之與大卷為一名也○帝嚳見皇甫謐○顓頊作六莖莖根也謂澤及下也○帝王代記○

作五英

英謂華茂也又樂緯云樂名六英

○堯作大章

章明也言堯德章明也

○

舜作大韶

韶繼也言舜能繼堯韶繼也言舜能繼堯

書曰夔命汝典樂教冑

子

冑長也謂元子以下至公卿大夫子弟以歌詩蹈之舞之教長國子中和祇庸孝友也

聲依永

律和聲

聲謂五聲宮商角徵羽律謂六律六呂十二月之音氣言當依聲律以和樂也

八音克

諧無相奪倫神人以和

倫理也八音能諧理不錯奪則神人咸和命夔使勉之

夔

曰於予擊石拊石百獸率舞

石磬也音之清者拊亦擊也舉清者和則餘皆從矣

樂感百獸使相率而舞則 ○禹作大夏 夏大也言禹能

神人和可知也於音鳥 大堯舜之德禹

命登扶氏為承夏之樂有鐘鼓磬鐸 鐘所以記有德

惟鼓所以謀有道擊磬所以待有憂搖 鞀所以察有說

理天下以五聲 ○湯作大濩 湯以寬理人而除邪惡其

為銘於箕簋 德能使天下得其所言盡

濩救於紂棄先祖之樂迺作淫聲書曰作奇伎淫巧以

人也 紂棄先祖之樂迺作淫聲書曰作奇伎淫巧以

悅婦人言紂廢至尊之敬營卑褻之事 ○周武王作大

武定天下也 周公作勺 勺言勺先祖之道 又有房中之

樂歌以后妃之德春官大司樂以樂舞教國子 公卿大夫之子

弟 舞雲門大卷大咸大韶大夏大濩大武 此周所存六

日雲門大卷黃帝能成名萬物以明人共財言其 以六

德如雲之所出入得以有族類也卷音其爰反

德如雲之所出入得以有族類也卷音其爰反

德如雲之所出入得以有族類也卷音其爰反

德如雲之所出入得以有族類也卷音其爰反

德如雲之所出入得以有族類也卷音其爰反

德如雲之所出入得以有族類也卷音其爰反

德如雲之所出入得以有族類也卷音其爰反

德如雲之所出入得以有族類也卷音其爰反

律六呂五聲八音六舞大合樂以致鬼神祇以和邦國

以諧萬人以安賓客以說遠人以作動物

六律合陽聲者六呂合陰

聲者此十二者以銅爲管轉而相生黃鍾爲首律長九寸各因而三之上生者三分益一分下生者三分去一分焉國語曰律所以立均出度也古者瞽考中聲而量之度律均鍾言以中聲定律以律立鍾之均也大合樂者謂徧作六代之樂也以冬至作之致天神人鬼以夏至作之致地祇物魅動物羽羸之屬虞書云夔曰夏擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格虞賓在位羣后德讓下管鼗鼓合止祝敔笙鏞以間鳥獸跄跄簫韶九成鳳凰來儀夔又曰於予擊石拊石百獸率舞庶尹允諧此其於宗廟九奏而應之乃分樂而序

之以祭以饗以祀

分謂各用一代之樂

乃奏黃鍾歌大呂舞雲門

以祀天神

以黃鍾之鍾大呂之聲爲之均也黃鍾陽聲之首大呂爲之合奏之以祀天神尊之也天

神五帝及日月星辰王者又各以夏正月祀其所受命
之帝於南郊尊之孝經說曰王者祭天於南郊就陽位
是乃奏太簇歌應鍾舞咸池以祭地祇太簇陽聲第二
咸池大咸地祇所祭於北乃奏姑洗歌南呂舞大韶以
郊謂神州之神及社稷祀四望姑洗陽聲第三者南呂爲之合四望五嶽四鎮
祀四望四瀆此言祀者司中司命風師雨師或亦用此
樂乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川蕤賓陽聲次四
函鍾亦名林乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣夷則
鍾函戶南反次五小呂一名中呂先妣姜嫄履大人迹感神靈而生
后稷是周之先母周立廟自后稷爲始祖而姜嫄無所
配是以特立廟而乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖
祭之謂之闕宮無射陽聲之下者夾鍾爲之合夾
鍾一名圓鍾先祖謂先公先王也王出入則令奏王夏

尸出入則令奏肆夏牲出入則令奏昭夏

三夏皆樂章名凡日

月蝕四鎮五嶽崩大傀異災諸侯薨令去樂

四鎮山之重大者謂

揚州會稽青州之沂幽州之醫無閭冀州之霍山五嶽

岱在兗州衡在荊州嵩在荊河州華在雍州恒在并州

傀猶怪也傀音鬼大怪之異災謂天地之奇變若星辰

飛霄及地震裂為害者去樂藏之春秋傳曰壬午猶繹

萬入去籥萬言入則大札大凶大災大臣死凡國之大

去者不入藏之可知

憂令弛懸

札疫癘也凶凶年也災水火也

凡建國禁其

淫聲過聲凶聲慢聲

淫聲若鄭衛者過聲失哀樂之節凶聲亡國之音若桑間濮上慢聲

謂侮慢不恭

夫樂本情性浹肌膚而藏骨髓雖經乎千載其

遺風餘烈尚猶不絕春秋時陳公子完奔齊

完陳厲公子則敬仲

也莊二十二
年遇難奔齊

陳舜之後韶樂在焉故孔子適齊聞韶三

月不知肉味曰不圖爲樂之至於斯美之甚也周道始

衰怨刺之詩起王澤竭而不作樂官師瞽抱其器而奔

散於諸侯益壞缺矣○秦始皇平天下六代廟樂惟韶

武存焉二十六年改周大武曰五行房中曰壽人衣服

同五行樂之色○漢興樂家有制氏

魯人善樂

以雅樂聲律

世世在太樂官但能紀其鏗鏘鼓舞而不能言其義

鏗鏘

金石之聲

高祖時叔孫通因秦樂人制宗廟樂太祝迎神於

廟門奏嘉至

嘉善也善神之至

猶古降神之樂也皇帝入廟門

奏永至以爲行步之節猶古采薺肆夏也

薺才私反

乾豆上

奏登歌

乾豆脯羞之屬

獨上歌不以管絃亂人聲欲在位者徧

聞之猶古清廟之歌也登歌再終下奏休成之樂美神

明旣饗也

休成樂叔孫通所奏作

皇帝就酒東廂坐定奏永安之

樂美禮已成也又有房中祠樂高帝唐山夫人所作也

高帝姬唐山姓也

周有房中樂至秦名曰壽人凡樂樂其所生

禮不忘本高祖樂楚聲故房中樂楚聲也孝惠二年使

樂府令夏侯寬備其簫管更名曰安世樂高廟奏武德

文始五行之舞孝文廟奏昭德文始四時五行之舞孝

武廟奏盛德文始四時五行之舞武德舞者高帝四年

作以象天下樂已行武以除亂也文始舞者曰本舜韶

舞也高祖六年更名曰文始以示不相襲也而五行仍

舊四時舞者孝文所作以示天下之安和也蓋樂已所

自作明有制也

言自制作也

樂先王之樂明有法也

遵前代之法

孝景采武德舞以爲昭德以尊太宗廟

文帝也

至孝宣采

昭德舞爲盛德以尊世宗廟

武帝

諸帝廟皆常奏文始四

時五行舞云高祖六年又作昭容樂禮容樂昭容者猶

古之昭夏也主出武德舞

言昭容樂生於武德舞

禮容者主出文

始五行舞舞入無樂者將至至尊之前不敢以樂也出

用樂者言舞不失節能以樂終也大抵皆因秦舊事焉

抵歸也

初高祖既定天下過沛與故人父老相樂醉酒歡

哀作風起之詩令沛中僮兒百二十人習而歌之至孝

惠時以沛宮爲原廟

原重也言已有正廟更重立之

皆令歌兒習吹以

相和常以百二十人爲員文景之間禮官肄業而已

肄音

弋二反

至武帝乃立樂府

始置之也樂府之名蓋起於此哀帝時罷之

采詩

習也

夜誦

采詩依古道人徇路采取百姓謳謠以知政教得失也夜誦者言辭或祕不可宣露故於夜中歌誦

也有趙代秦楚之謳以李延年爲協律都尉多舉司馬

相如等數十人造爲詩賦畧論律呂以合八音之調作

十九章之歌以正月上辛用事甘泉圓丘

用上辛依周禮郊天日也

辛取齋戒自新之義

使童男女七十人俱歌昏祠至明然未有本

於祖宗之事八音調均又不協於鍾律而內有掖庭才

人外有上林樂府皆以鄭聲施於朝廷昔殷周之雅頌

上本有娥

音嵩

姜嫄鹵稷始生元王公劉古公太伯王季

姜女

亶甫之妃也

太任太姒之德乃及成湯文武受命武丁

成康宣王中興下及輔佐阿衡周召太公申伯召虎仲

山甫之屬君臣男女有功德者靡不褒揚功德旣信美

矣褒揚之聲盈乎天地之間是以光名著於當世遺譽垂於無窮漢之樂有異於此故無得而稱焉是時河間獻王有雅才亦以爲治道非禮樂不成與毛生等共采周官及諸子言樂事者以著樂記因獻所集雅樂天子下太樂官常存隸之歲時以備數然不常御至成帝時謁者常山王禹世受河間樂能說其義其弟子宋曇等上書言之下大夫博士平當等考試當以爲河間王所獻雅樂立太樂春秋鄉射於學官希闊不講故自公卿大夫觀聽者但聞鏗鏘不曉其意而欲風諭眾庶其道

無由風化也是以行之百有餘年德化至今未成宜風示

海內事下公卿以爲久遠難分明當議復寢是時鄭聲

尤甚黃門名倡丙强景武之屬富顯於世貴戚五侯定

陵富平外戚之家

五侯王鳳以下定陵
淳于長也富平張放

淫侈過度至與

人主爭女樂哀帝自爲定陶王時疾之又性不好音及

卽位下詔曰惟世俗奢泰文巧而鄭衛之聲興夫奢泰

則下不遜而國貧文巧則趨末背本者眾鄭衛之聲興

則淫僻之化流而欲黎庶敦朴家給猶濁其源而求其

清流豈不難哉孔子不云乎放鄭聲鄭聲淫其罷樂府

官郊祭樂及古兵法武樂在經非鄭衛之樂者條奏別屬他官丞相孔光大司馬何武奏樂人員大凡八百二十九人其三百八十八人不可罷可領屬大樂其四百四十一人不應經法或鄭衛之聲皆可罷奏可然百姓漸漬日久又不制雅樂有以相變豪富吏民沈湎自若陵夷壞於王莽也○後漢光武平隴蜀增廣郊祀高帝配食樂奏青陽朱明西皓元冥雲翹育命之舞北郊及祀明堂竝奏樂如南郊迎時氣五郊春歌青陽夏歌朱明竝舞雲翹之舞秋歌西皓冬歌元冥竝舞育命之舞

季夏歌朱明兼舞二舞明帝永平三年東平王蒼總定公卿之議曰宗廟宜各奏樂不應相襲所以明功德也遂采文始五行武德爲大武之舞薦之光武之廟時樂四品一曰大予樂郊廟上陵之所用焉二曰雅頌樂辟雍鄉射之所用焉三曰黃門鼓吹樂天子宴羣臣之所用也四曰短簫撓歌樂軍中之所用也又采百官詩頌以爲登歌章帝元和元年籍田元武司馬班固奏籍田歌辭用商頌載芟祠先農自東京大亂絕無金石之樂樂章亡缺不可復知○魏武帝平荊州獲杜夔善八音

常爲漢雅樂郎尤悉樂事於是使創定雅樂時又有散
騎郎鄧靜尹商善調雅樂歌師尹胡能歌宗廟郊祀之
曲舞師馮肅能曉知先代諸舞夔悉領之遠考經籍近
采故事考會古樂始設軒懸鍾磬復先代古樂自夔始
也而柴玉左延年之徒妙善鄭聲被寵唯夔好古存正
文帝受禪後改漢巴渝舞曰昭武舞改安世樂曰正世
樂嘉至樂曰迎靈樂武德樂曰武頌樂昭容樂曰昭業
樂雲翹舞曰鳳翔舞育命舞曰靈應舞武德舞曰舜頌
舞文始舞曰大韶舞五行舞曰大武舞其眾歌詩多則

前代之舊使王粲改作登歌安世及巴渝詩而已明帝
太和初詔曰凡音樂以舞爲主自黃帝雲門以下至於
周大武皆太廟舞名也然則其所司之官皆曰太樂所
以總領諸物不可以一物爲名樂官自如故爲太樂太
樂漢舊名後漢依讖改爲大予樂官至是改復舊於是
公卿奏今請太祖武皇帝樂宜曰武始之舞武神武也
武又跡也言神武之始又王跡所起也高祖文皇帝宜
曰咸熙之舞咸皆也熙興也言應受命之運天下由之
皆興也夫歌以詠德舞以象事於文文武爲斌臣等謹

製樂舞名章斌之舞

所以章明聖德

今有事於天地宗廟則此

三舞宜竝以薦享及臨朝大享竝宜舞之臣等思惟二舞宜有總名可名大鈞之樂均平也言大魏三代同功以至崇平也又奏祀圓丘以下武始舞者平冕黑介幘元衣裳白領袖中衣絳合幅袴絺黑韋鞬咸熙舞者冠委白其餘服如前章斌舞者與武始咸熙同服奏於朝廷則武始舞者冠赤介幘生絳袍單衣絳領袖中衣絳合幅袴白布絺黑韋鞬咸熙舞者進賢冠黑介幘生黃袍單衣白合幅袴此三舞者皆執羽籥其餘服如前

自茲

以降文武二舞冠服竝同不復重出

侍中繆襲又奏安世歌本漢時歌名

今詩非往歌之文則宜變改安世樂猶同房中之樂也
往昔議者以房中歌后妃之德以風天下正夫婦焉宜
改安世之名而爲正始之樂襲又省安世歌詩有后妃
之義方今享先祖恐失禮意可改安世歌曰享神歌奏
可文帝已改安世爲正始而襲至是又改爲享神王肅
議高皇至高祖文昭廟皆宜兼用先代及武始大鈞之
舞按漢時有短簫鐃歌之樂其曲有朱鷺思悲翁艾如
張上之回雍離戰城南巫山高上陵將進酒君馬黃芳

樹有所思雉子班聖人出上雅臨高臺遠如期石留務
成元雲黃雀釣竿等曲列於鼓吹多序戰陣之事及魏
受命改其十二曲使繆襲爲詞述以功德言代漢之意
是時吳亦使韋昭制吹鑣部十二曲以述堅權功德○晉武帝初郊廟明堂禮樂

權用魏儀蓋遵周室肇稱殷禮之義但改樂章而使傳
元爲之詞又令荀勗張華夏侯湛成公綏等各造郊廟
諸樂歌詞九年荀勗以杜夔所製律呂校太樂總章鼓
吹八音與律呂乖錯依古尺作新律呂以調聲韻律成
遂頒下太常使太樂總章鼓吹清商施用

隋平陳獲宋齊舊樂詔於

太常置清商署以管之蓋採此爲名求得

荀勗遂典知

陳太樂令蔡子元于普明等復居其職樂事啟朝士解音者共掌之使郭夏宋識等造正德大

悅二舞其樂章亦張華所作又改魏昭武舞曰宣武舞

羽籥舞

魏武始咸熙章斌三舞皆執羽籥

曰宣文舞傳元又作先農先

蠶歌詩咸寧元年詔定祖宗之號而廟樂同用正德大

悅之舞自武帝受禪命傳元改漢鼓吹鐃歌還爲二十

二曲述以功德代魏鼓角橫吹曲按周禮以鼗鼓鼓軍

事說者云蚩尤氏帥魍魎與黃帝戰於涿鹿帝乃命吹

角爲龍吟以禦之其後魏武王北征烏丸越沙漠而軍

士多思於是減爲半鳴而尤更悲矣胡角者本以應胡
笳之聲後漸用之橫吹有雙角卽胡樂也張鷟入西域
傳其法於西京唯得摩訶兜勒一曲李延年因胡曲更
造新聲二十八解乘輿以爲武樂後漢以給邊將和帝
時萬人將軍得之魏晉以來二十八解不復具存用者
有黃鶴墮頭出關入關出塞入塞折楊柳黃覃子赤之
楊望行人十曲懷帝永嘉之末伶官樂器皆沒於劉石
至江左初立宗廟尙書下太常祭祀所用樂名太常賀
循答云魏氏增損漢樂以爲一代之禮未審大晉樂名

所以爲異遭離喪亂舊典不存然此諸樂皆和之以鍾律文之以五聲詠之以歌詞陳之於舞列宮懸在庭琴瑟在堂八音迭奏雅樂並作登歌下管各有常詠周人之舊也自漢以來依於此禮自造新詩而已舊京荒廢今旣散亡音韻曲折又無識者

張華表曰漢氏所用文可長短不齊蓋以歌詠

絃節本有循而識樂知音足以制聲度曲二代三京襲而不變

則於今難以意言於時

以無雅樂器及伶人省大樂并鼓吹令是後頗得登歌食舉之樂猶有未備明帝大寧末又詔阮孚等損益之成帝咸和中乃復置大樂官以戴綬爲令鳩集遺逸而

尙未有金石也初荀勗旣以新律造二舞又更修正鐘磬未竟~~悔~~勗薨惠帝元康三年詔其子黃門郎蕃修定金石以施郊廟尋遇喪亂遺聲舊制莫有記者庾亮爲荊州與謝尙共爲朝廷修復雅樂亮尋薨庾翼桓溫等事軍旅樂器在庫遂至朽壞焉及慕容儁平冉閔兵戈之際而鄴下樂人頗有來者謝尙時鎮壽陽於是採拾樂人以備太樂并製石磬雅樂始頗具而王猛平鄴慕容氏所得樂聲又入關右孝武太元中破苻堅獲其樂工楊勗等閑習舊樂於是四廂金石始備焉乃使曹毗

依舊並於殿庭設作廟祠依新儀注登歌人上殿絃管
住下今元會登歌人亦上殿歌絃管住下按廢帝元徽
五年太樂雅鄭共千餘人後堂雜伎不在其數梁裴子野宋略
曰先王作樂崇德以格神人通天下之至和節羣生之
流放天子之於土庶未曾去其樂而無非僻之心也及
周道衰微音失其序亂代先之以忿怒亡國從之以哀
思優雜子女蕩目淫心充庭廣奏則以魚龍靡慢爲環
瑋會同饗觀則以吳趨楚舞爲妖妍纖羅霧縠侈其衣
疎金鏤玉砥其器在上班賜寵羣臣從風而靡王侯將
相歌伎填室鴻商富賈舞女成羣競相夸大互有爭奪
如恐不及莫爲楚令傷風敗俗莫不在此優音又收反

通典卷一百四十一

通典卷一百四十二

唐 京兆杜佑君卿纂

樂二

歷代沿革下

齊後周

梁隋

陳大唐

後魏

北齊

齊武帝建元二年有司奏郊廟雅樂歌辭舊使學士博士撰搜簡採用參議太廟登歌宜用司徒褚彥回之辭餘悉用黃門郎謝超宗辭超宗所撰多刪顏延之謝莊辭以爲新曲其太廟二室及郊配辭並尙書令王儉所作其祀南郊羣臣出入奏肅成之樂牲出入奏引牲之

樂薦籩豆呈毛血奏嘉薦之樂迎送神奏昭夏之樂皇
帝入壇東門奏永至之樂升壇奏登歌初獻奏文德宣
烈之樂次奏武德宣烈之樂太祖高皇帝配享奏高德
宣烈之樂飲福酒奏嘉胙之樂就燎位奏昭遠之樂還
便殿奏休和之樂還北郊初獻奏地德凱容之樂次奏
昭德凱容之樂瘞埋奏隸幽之樂餘樂並與南郊同明
堂初獻奏凱容宣烈之樂賓出入及餘樂與南北郊同
祠廟皇帝入廟門奏永至之樂太祝裸地奏登歌諸皇
祖各奏凱容帝還東壁上福酒奏永胙送神奏肆夏其

羣臣出入牲出入薦毛血迎神詣便殿並與兩郊明堂
同太祖神室奏高德宣烈之樂穆后神室奏穆德凱容
之樂高宗神室奏明和凱容之樂四年籍田詔驍騎將
軍江淹造籍田歌二章六年制位未登黃門郎不得畜
女妓

黃門班
在五品

明帝建武二年雩祭明堂用謝朓造辭○

梁武帝思弘古樂天監元年下詔求學術通明者皆陳
所見時對樂者七十八家咸言樂之宜改不言改樂之
法帝素善音律遂自制四器名之爲通以定雅樂莫不
知韻

語在制
造篇中

初齊永明中舞人所冠幘並簪筆武帝曰

筆笏蓋以記事受言舞不受言何事簪筆豈有身服朝衣而足綦讌履

綦音忌

於是去筆乃定郊禋宗廟及三朝

之雅樂以武舞爲大壯舞取易云大者壯也正大而天地之情可見也以文舞爲大觀舞取大觀在上觀天之神道而四時不忒也國樂以雅爲稱取詩序云言天下之事形四方之風謂之雅雅者正也止乎十二則天數也乃去階步之樂增徹食之雅焉皇帝出入宋孝武孝建二年起居注奏永至齊及梁初亦同至是改爲皇雅取詩皇矣上帝臨下有赫也二郊太廟同用皇太子出

入奏允雅取詩君子萬年永錫爾允王公出入奏寅雅
取尙書周官貳公弘化寅亮天工也上壽酒奏介雅取
詩君子萬年介爾景福也食舉奏需雅取易雲上於天
需君子以飲食宴樂也徹饌奏雍雅取禮記大饗客出
以雍徹也竝三朝用之牲出入宋廢帝元徽二年儀注
奏引牲齊及梁初亦同至是改爲滌雅取禮記帝牛必
在滌三月也薦毛血宋元徽三年儀注奏嘉薦至是爲
牲雅取左氏傳牲牷肥腍北郊明堂太廟竝同用降神
及迎送宋元徽三年儀注奏昭夏齊及梁初亦同至是

改爲誠雅取尙書至誠感神皇帝飲福酒宋元徽三年儀注奏嘉胙至齊不改梁初改爲永胙至是改爲獻雅取禮記祭統尸飲五洗玉爵獻卿今之福酒亦古獻之義也北郊明堂太廟同用就燎位宋元徽三年儀注奏昭遠及齊不改就埋位齊永明六年儀注奏隸幽至是燎埋俱奏禋雅取周禮大宗伯以禋祀昊天上帝也眾官出入宋元徽三年儀注奏肅成齊及梁亦同至是改爲俊雅取禮記司徒選士之秀者而升之于學曰俊士也二郊太廟明堂三朝同用焉其辭竝沈約所製也是

時禮樂制度粲然有序鼓吹宋齊竝用漢制曲又充庭用十六曲武帝乃去其四曲留其十二合四時也更制新歌以述功德天監七年將有事于太廟詔曰禮云齊日不樂今親奏始出宮振作鼓吹外可詳議八座丞郎參議請興駕始出鼓吹從而不作還宮如常儀帝從之遂以定制初武帝之在雍鎮有童謠云襄陽白銅蹄反縛揚州兒識者言白銅謂金蹄謂馬也白金色及義師之興實以鐵騎揚州之士皆面縛果如謠言故卽位之後更造新聲帝自爲之詞三曲又令沈約爲三曲以被

管絃帝旣篤敬佛法又制善哉大樂大勸天道仙道神
主龍王滅過惡除愛水斷苦輪等十篇名爲正樂皆述
佛法又有法樂童子伎童子倚歌梵唄音敗設無遮大會
則爲之其後臺城淪沒簡文帝受制於侯景以簡文女
漂音栗陽公主爲妃請帝及主母范淑妃宴於西州秦梁
所常用樂景儀同索超世亦在宴筵帝潛然出涕景興
曰陛下何不樂也帝强笑曰丞相言索超世間此以爲
何聲景曰臣且不知何獨超世自此樂府不修風雅咸
盡矣及王僧辨破侯景諸樂竝在荊州經亂工器頗闕

元帝詔有司補綴纔備荊州陷沒周人初不知採用工人有知音者竝入關中隨例多沒爲奴婢○陳初武帝詔求宋齊故事太常卿周弘讓奏曰齊氏承宋武用元徽舊式宗祀朝饗奏樂俱同唯北郊之禮頗有增益皇帝入壝門奏永至飲福酒奏嘉胙太尉亞獻奏凱容埋牲奏隸幽帝還便殿奏休成眾官入出竝奏肅成此乃元徽所闕永明六年之所加也唯送神之樂宋孝建二年秋起居注云奏肆夏齊永明中改奏昭夏帝遂依之是時並用梁樂唯改七室舞辭文帝天嘉元年始定圓

丘明堂及宗廟樂都官尙書到仲舉奏眾官出入皆奏肅成牲出入奏引犧引牲薦毛血奏嘉薦迎送神奏昭夏皇帝入壇奏永至皇帝升陛奏登歌皇帝初獻及太尉亞獻光祿勳終獻並奏宣烈皇帝飲福酒奏嘉胙就燎位奏昭遠還便殿奏休成宣帝太建元年定三朝之樂採梁故事奏相和五引各隨王月祠用宋曲宴淮梁樂蓋取人神不雜也五年詔尙書左丞劉平儀曹郎張崖定南北郊及明堂儀注改天嘉中所用齊樂盡以韶爲名工就位定協律校尉舉麾太樂令跪贊云奏懋韶

之樂降神奏通韶牲入出奏潔韶帝入壇及還便殿奏
穆韶帝初再拜舞七德工執干楯曲終復綴出就懸東
繼舞九序工執羽籥獻爵於天神及太祖之座奏登歌
帝飲福酒奏嘉韶就燎位奏報韶至六年十一月侍中
尚書左僕射徐陵議曹郎中沈罕奏來年元會儀注先
會一日太樂展宮懸高組五案於殿庭客入奏相和五
引帝出黃門侍郎舉麾於殿上掌固應之舉於階下奏
康韶之樂韶延王公讌登奏燮韶奉珪璧訖初引下殿
奏亦如之帝興入便殿奏穆韶更衣又出奏亦如之帝

舉酒奏綏韶進膳奏侑韶帝御茶果太常丞跪請進舞
七德繼之九序其鼓吹雜伎取晉宋之舊微更附益及
後主嗣位沈荒於酒視朝之外多在宴筵尤重聲樂遣
宮女習北方簫鼓謂之代北酒酣則奏之又於清樂中
造黃鸝留及玉樹後庭花金釵兩臂垂等曲與幸臣製
其歌詞綺豔相高極於輕蕩男女唱和其音甚哀○後
魏道武皇帝定中山獲其樂懸未遑創改因時而用之
代厯分崩頗有遺失天興元年冬詔尙書吏部郎鄧彥
海定律呂協音樂及追尊曾祖祖考諸帝樂用八允舞

皇始舞皇始舞道武所作也以明開大始祖之業後更
製宗廟皇帝入廟門奏王夏太祝迎神於廟門奏迎神
曲由古降神之樂乾豆上奏登歌由古清廟之樂曲終
下奏神祚嘉神明之饗也皇帝行禮七廟奏陞步以爲
行止之節皇帝出門奏總章次奏八允舞次奏送神曲
道武初冬至祭天于南郊圓丘樂用皇矣奏雲和之舞
事訖奏維皇將燎夏至祭地祇于北郊方澤樂用神祚
奏大武之舞正月上日饗羣臣宣布政教備列宮懸正
樂兼奏燕趙秦吳之音五方殊俗之曲四時饗會亦用

焉又有掖庭中歌真人代歌上敘祖宗開業所由下及
君臣廢興之跡凡有百五十章六年冬詔大樂總章鼓
吹增修雜伎以備百戲大饗設之於殿庭如漢晉之舊
也明元帝初又增修之撰合大曲更爲鐘鼓之節太武
帝破赫連昌獲古雅樂及平涼州破沮渠氏得其伶人器服
並擇而存之後通西域又以悅般國鼓舞設於樂署其
後古樂音制罕復傳習舊工更盡聲曲多亡孝文帝太
和初司樂上書陳樂章有闕求集羣官議定其事并訪
吏人有能體解古樂者與之廣修器數甄立名器以諧

八音詔可雖經眾議率無洞曉音律樂部不能立其事
彌有殘缺然方樂之制及四夷歌舞稍列於太樂金石
羽旄之飾爲壯麗於往時矣後又詔中書監高閭令與
太樂詳採古今以備樂典厯年未精而閭卒宣武帝正
始中詔太常卿劉芳主修營樂器時揚州人張陽子義
陽人倪鳳皇陳孝孫戴當千吳殿陳文明陳成等七人
頗解雅樂正聲八佾文武二舞鐘磬管絃登歌聲調芳
皆令教習參取是非初御史中尉元匡與芳等競論鐘
律孝明帝熙平二年冬匡復上言其事太師高陽王維

等奏停之先是有陳仲儒者自江南歸國頗閑樂事請
依京房立准以調八音神龜二年夏有司及蕭寶寅等
奏言仲儒輒持己心輕欲製作不可依許詔曰如所奏
語在製造篇中正光中詔侍中安豐王延明與其門生河間信

都芳博採古今樂事芳後乃選延明所集樂說并諸器
物准圖二十餘事而注之不得在樂署考正聲律也至
普泰初前廢帝詔尙書長孫稚太常卿祖瑩理金石武
帝永熙二年春祖瑩復議曰按周兼六代之樂聲律所
施咸有次第自滅學以後禮樂散亡漢來所存二舞而

已今請改韶舞爲崇德武舞爲章烈總名曰嘉成漢樂
章云高張四懸神來讌饗宗廟所設宮懸明矣計五郊
天神尊於人鬼六宮陰極體同至尊禮無減降宜皆用
宮懸其舞人冠服制裁咸同舊式詔曰以成爲號良無
間然六代之舞皆以大爲名今可准古爲大成也其舞
但依舊爲文武而已餘如議後太樂令崔九龍言於太
常卿祖瑩曰聲有七聲調有七調以今七調合之七律
起於黃鍾終於中呂今古雜曲隨調舉之將五百曲恐
諸曲名後致亡失今輒條記存之於樂府瑩依而正之

九龍所錄或雅或鄭至於謠俗四夷雜歌但記其聲折而已不能知其本意又名多舛謬莫識所由隨其淫正而取之樂署悉令傳習其中復有所遺至於古雅尤多亡失初孝文皇帝因討淮漢宣武定壽春收其聲伎江左所傳中原舊曲明君聖主公莫白鳩之屬及江南吳歌荆楚西聲總謂清商至於殿庭饗宴兼奏之其圓丘方澤上辛地祇五郊四時拜廟三冬元至社稷馬射籍田樂人之數各有差等自宣武已後始愛胡聲泊於遷都屈茨琵琶五絃箏篳胡笛胡鼓銅鈸打沙羅胡舞鏗

鏘鏘鏘

上音湯
下音荅

洪心駭耳撫箏新靡絕麗歌音全似吟

哭聽之者無不悽愴琵琶及當路琴瑟殆絕音皆初聲

頗復閑緩度曲轉急躁按此音所由源出西域諸天諸

佛韻調婁羅胡語直置難解況復被之土木是以感其

聲者莫不奢淫躁競舉止輕颺或踊或躍乍動乍息躑

羌嬌反

脚彈指撼頭弄目情發於中不能自止論樂豈須

鐘鼓但問風化淺深雖此胡聲足敗華俗非唯人情感

動衣服亦隨之以變長衫戇帽闊帶小鞞自號驚緊爭

入時代婦女衣髻亦尙危側不重從容俱笑寬緩蓋驚

危者勢不久安此兆先見何以能立形貌如此心亦隨之亡國之音亦由浮競豈唯哀細獨表衰微操絃執籥雖出瞽史易俗移風實在時政○北齊文宣初尙未改舊章宮懸各設十二罇鐘於其辰位四面並設編鐘編磬各一筍簾合二十架設建鼓於四隅郊廟會同用之其後將有創革尙藥典御祖珽上書曰魏氏來自雲朔未移其俗至道武破慕容寶于中山獲晉樂器不知採用皆委棄之天興初吏部郎鄧彥海奏上廟樂創製宮懸而鐘管不備樂章旣闕雜以簸邏迴歌初用八佾作

皇始之舞至太武帝平河西得沮渠蒙遜之伎寶嘉大
禮皆雜用焉此聲所興蓋苻堅之末呂光平西域得胡
戎之樂因又改變雜以秦聲所謂秦漢樂也至永熙中
錄尚書長孫承業

各雅已具
後魏事中

共臣先人太常卿瑩等斟酌

繕修戎華兼採至於鐘鼓律呂與然大備自古相襲
損益可知今之創製請以爲准珽因採魏安豐王延明
及信都芳等所著樂說而定正聲始具宮懸之器仍雜
西涼之曲樂名廣成而無所號所謂洛陽舊樂者也武
成之時始定四郊宗廟之樂羣臣入出奏肆夏牲入出

薦毛血並奏昭夏迎送神及皇帝初獻亞獻禮五方上帝並奏高明之樂爲覆燾之舞皇帝入壇門及升壇飲福酒就燎位還便殿並奏皇夏以高祖配饗奏武德之樂爲昭烈之舞裸地奏登歌其四時祭廟及禘祫六代五代高祖曾祖祖諸神室並奏始基之樂爲恢祚之舞神武皇帝神室奏武德之樂爲昭烈之舞文襄皇帝神室奏文德之樂爲宣政之舞文宣皇帝神室奏文正之樂爲光大之舞孝昭皇帝神室奏文明之樂爲休德之舞其出入之儀同四郊之禮其時郊廟宴享之樂皆魏

代故西涼伎卽是晉初舊聲魏太武平涼所得也秦漢
二代是魏晉相承之樂其吳聲者是江南宋齊之伎鼓
吹朱鷺等二十曲皆改古名以敘功德古文有黃雀釣
竿二曲略而不用蓋議定其名被於鼓吹諸州鎮戍各
給鼓吹樂人多少各以大小等級爲差諸王爲州皆給
鼓吹赤鼓赤角皇子則增給吳鼓長鳴角上州刺史皆
給青鼓青角中州刺史以下及諸鎮戍皆給黑鼓黑角
樂器皆有衣並同色鼓雜樂有西涼鼙舞清樂龜茲等
然吹笙彈琵琶五絃及歌舞之伎自文襄以來皆所愛

好至河清以後傳習尤盛後主唯賞胡戎樂耽愛無已於是繁習淫聲爭新哀怨故曹妙達安未弱安馬駒之徒至有封王開府者遂服簪纓而爲伶人之事後主亦自能度曲親執樂器悅翫無倦遂倚絃而歌別採新聲爲無愁曲音韻窈窕極於哀思使胡兒闍官之輩齊唱和之曲終樂闋莫不殞涕雖行幸道路或時馬上奏之樂往哀來竟以亡國○後周文帝霸政平江陵大獲梁氏樂器及建六官乃令有司詳定郊廟樂歌舞各有等差雖著其文竟未之行也及武帝天和初造山雲舞以

備六代南北郊雩壇太廟禘祫俱用六舞南郊則大夏
降神大濩獻熟次作大武正德武德山雲之舞北郊則
大濩降神大夏獻熟次作大武正德武德山雲之舞雩
壇以大武降神正德獻熟次作大夏大濩武德山雲之
舞太廟禘祫則大武降神山雲獻熟次作正德大夏大
濩武德之舞時享太廟以山雲降神大夏獻熟次作武
德之舞拜社以大濩降神正德獻熟次作正德之舞五
郊朝日以大夏降神大濩獻熟神州夕月籍田以正德
降神大濩獻熟建德二年十月六代樂成奏於崇信殿

宮懸依梁三十六架朝會則皇帝出入奏皇夏皇太子

出入奏肆夏王公出入奏驚夏驚音邀五等諸侯元日獻

玉帛奏納夏宴族人奏族夏大會至尊執爵奏登歌十八曲食舉奏深夏舞六代大夏大濩大武正德武德山雲之舞於是正定雅音爲郊廟樂創造鍾律頗得其宜乃以梁鼓吹熊羆十二按每元正大會列於懸間與正樂合奏初太祖輔魏之時高昌欵附及得其伎教習以備饗宴之禮六年罷掖庭四夷之樂其後帝聘皇后於突厥得其所獲康國龜茲等樂更雜以高昌之舊並於

大司樂習焉採用其聲被於鐘石取周官制以陳之宣
帝時改前代鼓吹朱鷺等曲製爲十五曲述受魏禪及
戰功之事帝每晨出夜還恒陳鼓吹嘗幸同州自應門
至赤岸數十里間鼓吹俱作祈雨仲山還令京城士女
於街巷奏樂以迎之公私頓弊以至於亡○隋文帝開
皇二年尙因周樂命工人齊樹提檢校樂府改換聲律
益不能通俄而沛公鄭譯奏上請更修正於是詔太常
卿牛弘國子祭酒辛彥之國子博士何妥等議正樂然
淪謬旣久積年議不定帝怒曰我受天命七年樂府猶

歌前代功德命治書侍御史李諤引弘等以下將罪之
諤奏曰武王克殷至周公相成王始制禮樂斯事體大
不可速成帝意稍解九年平陳獲宋齊舊樂詔於太常
置清商署以管之求得陳太樂令蔡子元于普明等復
居其職隋代雅樂唯奏黃鍾一宮郊廟朝饗用一調迎
氣用五調舊工更盡其餘聲律皆不復通或有能爲蕤
賓之宮者享祀之際隸之竟無覺者弘又修皇后房內
之樂文帝龍潛時頗好音樂故嘗因倚琵琶作歌二首
名曰地厚天高託言夫妻之義因卽取之爲房內曲命

婦人并登歌上壽並用之職在宮內女人教習之於是
祕書監牛弘祕書丞姚察散騎常侍許善心儀同三司
劉臻內史舍人虞世基等更共詳議按周官大司樂奏
黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神奏太簇歌應鍾舞咸池
以祭地祇奏姑洗歌南呂舞大韶以祀四望奏蕤賓歌
函鍾舞大夏以祭山川奏夷則歌小呂舞大濩以享先
妣奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖此乃周制立二王
三恪通已爲六代之樂至四時祭祀則分而用之以六
樂配十二調一代之樂則用二調矣隋去六代之樂又

無四望先妣之祭今既與古祭法有別乃以神祇位次

分樂配焉奏黃鍾歌大呂以祀圓丘黃鍾所以宣六氣也耀魄天神最爲

尊極故奏黃鍾以祀之奏太簇歌應鍾以祭方澤太簇所以贊陽出滯崑崙厚載

之重故奏太奏姑洗歌南呂祀五郊神州姑洗所以修潔百物五帝

神州天地之次故奏蕤賓歌林鍾以祀宗廟蕤賓所以安神社稷

奏姑洗以祀之奏蕤賓以祀之大故奏夷則歌小呂以祀社稷先農夷則所以

詠歌九穀貴在秋成奏無射歌夾鍾以祭巡狩方嶽巡狩

故奏夷則以祀之所以示人軌物視秩觀同用文武二舞其圓丘降神八

風故奏無射以祀之變宗廟禘祫降神九變皆用昭夏其餘享祀皆一變皇

帝入出奏皇夏羣官入出皆奏肆夏舉酒上壽奏需夏
迎送鬼神奏昭夏薦獻郊廟奏咸夏宴饗殿上奏登歌
并文舞武舞合爲八曲古有宮商角徵羽五引梁以三
朝元會奏之今改爲五音其聲悉依宮商不使差越唯
迎氣於五郊降神奏之月令所謂孟春其音角是也通
前爲十三曲并內官所奏天高地厚二曲於房中奏之
合十五曲其登歌祀神宴會通行之若有大祀臨軒陳
於階壇之上若冊拜王公設宮懸不用登歌釋奠則唯
用登歌而不設懸古者人君食皆用當月之調以取時

律之聲使不失五常之性調暢四體令得時氣之和故東漢太子丞鮑鄴上言天子食飲必順四時有食舉樂所以順天地養神明可作十二月均感天地和氣此則殿庭月調之義也祭祀既已分樂迎氣臨軒朝會並用當月之律正月懸太簇之均及十二月懸大呂之均欲感人君性情允協陰陽之序也并撰歌詩三十首並令施用先是文帝遣內史侍郎李元操直內侍省盧思道等製清廟歌詞十二曲令於太樂教習以代周歌至仁壽中煬帝爲太子時從饗於太廟乃上言清廟之詞文

多浮麗不足以宣功德請更議之於是詔吏部尙書牛
弘開府儀同柳顧言祕書丞許善心內史舍人虞世基
禮部侍郎蔡徵等更詳故實刼製雅樂歌詞煬帝大業
元年詔修高祖廟樂雅新造高祖歌九首仍屬戎車不
遑刊正禮樂之事竟無成功而帝矜奢頗耽淫曲御史
大夫裴蘊揣知帝情奏搜周齊梁陳樂工子弟及人間
善聲調音律凡三百餘人並付大樂倡優猱雜咸來萃
止其哀管雜聲淫絃巧奏皆出鄴城之下高齊之舊曲
也○大唐太宗文皇帝留心雅正勵精文教貞觀之初

合考隋氏所傳南北之樂梁陳盡吳楚之聲周齊皆胡
虜之音乃命太常卿祖孝孫正宮調起居郎呂才習音
韻協律郎張文收考律呂平其散濫爲之折衷漢以來
郊祀明堂有夕牲迎神登歌等曲近代加裸地迎牲飲
福酒今夕牲裸地不用樂公卿攝事又去飲福酒之樂
周享神諸樂多以夏爲名宋以永爲名梁以雅爲名後
周亦以夏爲名隋氏因之今國家以和爲名旋宮之樂
久喪漢章帝建初三年鮑鄴始請用之順帝陽嘉二年
復廢累代會黃鍾一均變極七音則五鐘廢而不擊反

謂之啞鐘祖孝孫始爲旋宮之法造十二和樂合四十
八曲八十四調至開元中又造三和樂共十五和樂其
曰元和順和永和肅和雍和壽和太和舒和休和昭和
祓和音陔正和承和豐和宣和又制文舞武舞文舞朝廷
謂之九功舞武舞朝廷謂之七德舞樂用鐘磬祝敔晉
鼓節鼓琴瑟箏筑竽笙簫笛篪塤箴于鐃鐸撫拍舂牘
謂之雅樂唯郊廟元會冬至及冊命大禮則辨其曲度
章句而分始終之次焉

夾鍾宮元

大歷十四年
國諱改焉

和一變

黃鍾角元和一變

太族徵元和一變 姑洗羽元和一變 右四曲冬至
於圓丘大祭奏之以文舞六變降神替昭夏若祭五方
上帝日月則黃鍾宮奏元和以文舞三變降神若其送
神皆奏一變

林鍾宮順和二變 太族角順和二變 姑洗徵順和
二變 南呂羽順和二變 右四曲夏至於皇地祇大
祭則奏之以文舞八變降神替昭夏若祭祀社稷及神
州籍田則於太族宮奏順和以文舞三變降神若其送
神皆奏一變

黃鍾宮永和三變 大呂角永和三變 太簇徵永和
二變 應鍾羽永和二變 右四曲於宗廟大祭則奏
之以文舞九變降神替昭夏若四時小祭則於無射宮
奏永和以文武三變神降也若送神皆奏一變

無射宮永和 夷則宮永和 蕤賓宮順和 姑洗宮
順和 太簇宮順和 黃鍾宮元和 右六曲於雩壇
蜡百神各奏一變總六變以文舞降神替昭夏若送神
則於黃鍾宮奏元和一變

九德之歌 宗廟登歌則奏之替昭夏若大祭則於大肅
呂宮奏之若四時小祭則於夾鍾宮奏之

和奠玉及諸郊登歌同奏之替昭夏祭祀之日懸下雍

和諸郊廟有司行事進俎及酌壽和諸郊廟皇帝親行

奏之替宮音土王日祭黃帝奏黃鍾商音立秋日祭白

咸夏二變降神角音立春日祭青帝奏姑洗徵音立夏日祭

鍾徵三變降羽音立冬日祭黑帝奏南呂凱和諸郊廟

奏之六成太和皇帝臨軒受朝入舒和王公朝會入出

舞郎入出同休和皇帝食舉及羣臣上昭和皇帝元日

歌奏之替採茨皇帝乘輿和階履行則奏之騶虞

則奏之射狸首則奏之九功殿庭朝會文舞則七德殿

朝會武舞則奏

之替舊武舞

正和

皇帝入宮受朝入

承和

皇太子殿軒懸受朝

入出奏姑洗

豐和

饗先農

宣和

孔宣父廟齊

漢明帝養

宮替肆夏

老亦奏樂自後遂亡今郊社廟而用宮懸二舞改名易

調爲異舊釋奠唯有登歌今設軒懸兩師山川並不設

樂於是雅樂大備故天下靡然向風矣凡有事於太廟

每室酌獻各用舞焉獻祖室用光大之舞

黃鍾宮調

懿祖室

用長發之舞

黃鍾宮調

太祖室用大政之舞

太簇宮調

代祖室用

大成之舞

姑洗宮調

高祖室用大明之舞

蕤賓宮調

太宗室用崇

德之舞

黃鍾宮調

高宗室用鈞天之舞

黃鍾宮調

中宗室用文和

之舞太簇宮調睿宗室用景文之舞黃鍾宮調孝敬廟用承光之

舞諸太子廟用凱安之舞凡祀昊天上帝及五方大明

夜明之樂皆六成夾鍾宮調三成黃鍾角調一成太簇

迎氣黃帝用黃鍾宮調青帝用姑洗羽調一成共六成郊

太簇商調赤帝用林鍾徵調黑帝用南呂羽調祭皇

地祇神州社稷樂皆八成姑洗徵二成南呂羽二成

享宗廟之樂九成黃鍾宮三成大呂角二成其餘祭祀

三成而已皆用姑洗之均

通典卷一百四十二

通典卷一百四十三

唐京兆杜佑君卿纂

樂三

十二律

先王通於倫理以候氣之管爲樂聲之均吹建子之律

以子爲黃鍾

十一月之辰名子子者孳也陽氣至此更孳益而生故謂之子也律法也隸首作數

博物志曰隸首黃帝臣一說隸首算法者大撓作甲子呂氏春秋曰黃帝師大撓又博物志曰容成氏造歷黃帝臣也夫推歷生律制器規圓矩方權衡平准度長短者不失毫釐量多少者不失圭撮權輕重者不失黍累紀於一協於十長於百大於千廣

於萬故一十百千萬可得而綜也

丑爲大呂

十二月之辰名丑丑

者紐也言居終始寅為太族正月之辰名寅寅者津也

之際故以丑為名寅為太族津者塗之義正月之時生

萬物之津塗卯為夾鍾二月之辰名為卯卯茂也言陽

故謂之寅卯為夾鍾氣至此物生孳茂也故謂之卯

辰為姑洗三月之辰名辰辰者震動之義巳為中呂

之辰名巳巳者起也物至此午為蕤賓五月之辰名午

時皆長而起也故謂之巳午為蕤賓午者長也明物

皆長故未為林鍾六月之辰名未未者昧也言時

謂之午未為林鍾物向成皆有氣味故謂之未申為

夷則七月之辰名申申者身也言萬

酉者物皆身體而成就故謂之申酉為南呂辰名酉

皆縮小而成也故謂之酉戌為無射九月之辰名戌戌

也故謂亥為應鍾十月之辰名亥亥者効也言陽管有

之戌亥為應鍾陰陽氣効殺萬物故謂之亥陽管有

六為律者謂黃鍾十一月之管謂之黃鍾黃鍾者是陰

陽之中若天有六氣降為五味天有

六甲地有五子總十一而天地之數畢矣故以六爲中黃鍾者是六律之首故以黃鍾爲名黃者土之色陽氣在地中故以黃爲稱鍾者動也聚也陽氣潛動於黃泉聚養萬物萌芽將出故名黃鍾也太族大也族者臻也言正月之時萬物之生姑洗姑洗之言枯洗者隨於陽氣族地而出故謂之太族姑洗姑洗之義三月之時物新絜洗除其枯改柯易葉謂之姑洗亦蕤賓蕤云姑者古也洗者鮮也言萬物去古而就鮮蕤賓蕤歲蕤垂下之義賓者敬也五月陽氣夷則夷平則法也下降陰氣始起共相賓敬謂之蕤賓夷則七月之時萬物皆成平均結實皆有法則故謂之夷則亦云夷者傷之義言秋之時萬物始被刑法而傷其性故以爲名無射也射者出也言冬時陽氣上萬物收藏不復出射厭也言萬物隨陽而復又隨陽此六者爲陽月之管謂之而起無有終極故以爲名也律律者法也言陽氣始生各有其法又律者帥也所以

帥導陽氣使之通達陰管有六爲呂者謂大呂

十二月

方生育之功其道廣大故謂之大呂呂者侶也言與陽爲侶對生萬物又呂者距也言陽氣欲出陰氣不許恐出傷己應鍾十月之時歲功皆成應陽之功收而積聚故距之應鍾故謂之應鍾又應者應和之義言萬物聚於上中應陽氣而動南呂南者任也八月之中物皆含於下故謂之應鍾南呂秀懷任之象陰任陽功助陽成功之義也林鍾林者茂也盛也六月之中物皆茂盛故謂之南呂林鍾積於林野故謂之林鍾又林眾也言萬物成就種類眾中呂又云小呂四月之時陽氣盛盛謂之林鍾也中呂長陰助功微故謂之小呂鍾夾者佐也二月之中物未盡出陰佐陽氣聚物而出故謂之夾鍾又夾者言萬物爲孚甲而夾至此分解所夾鍾聚而出此六者陰月之管謂之爲呂呂者助也之因以爲名此六者陰月之管謂之爲呂所以助陽成功也變陰陽之聲故爲十二調調各文之以五聲播之也

以八音乃成爲樂故有十二懸之樂焉周禮春官太師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾皆文以

五聲宮商角徵羽

播之以八音金石絲竹匏土革木謂之八音以合陰陽之聲者陰陽各有

合也黃鍾子之氣十一月建焉而辰在星紀大呂丑之氣十二月建焉而辰在元枵太簇寅之氣正月建焉而辰在娵訾應鍾亥之氣十月建焉而辰在析木姑洗辰之氣三月建焉而辰在大梁南呂酉之氣八月建焉而辰在壽星蕤賓午之氣五月建焉而辰在鶉首林鍾未之氣六月建焉而辰在鶉火夷則申之氣七月建焉而辰在鶉尾中呂巳之氣四月建焉而辰在實沈無射戌之氣九月建焉而辰在大火夾鍾卯之氣二月建焉而辰在降婁辰與建交錯貿處似表裏然是其合也其相生則以陰陽六體爲之黃鍾初九下生林鍾之初六林

鍾又上生太簇之九二太簇又下生南呂之六二南呂又上生姑洗之九三姑洗又下生應鍾之六三應鍾又上生蕤賓之九四蕤賓又上生大呂之六四大呂又下生夷則之九五夷則又上生夾鍾之六五夾鍾又上生無射之上九無射又下生中呂之上六同位者象夫妻異位者象子母所謂律娶妻而呂生子者也黃鍾長九寸其實一籥下生者三分去一上生者三分益一五上六下乃一終矣文之者以調五聲使之相次如錦繡之有文章也播猶揚也揚之以八音乃可得而觀矣凡為樂器以十有二律為之數度以十有二聲為之齊量數度度廣長也齊凡和樂亦如之和樂謂調故器

五聲八音名義

五聲者一曰宮

宮者義取宮室之象所以安容於物宮者土也土亦無所不容故謂之宮又宮

者中也義取中和之理
其餘四聲而和調之
二曰商
商者金也金堅強故名

就之
三曰角
角者觸也言時萬物象陽氣觸動而
四曰

徵
徵者止也言物盛則止象陽氣盛而
五曰羽
羽者舒

氣將復萬物孳
八音者八卦之音卦各有風謂之八風
育而舒生也

也一曰乾之音石其風不周
乾主於石故磬音屬之其

道廣被無
二曰坎之音革其風廣莫
坎主皮革鼓音屬

不周徧
廣者大也莫者虛無也言時風體大養物於
三曰艮之

音匏其風融
艮主於匏故以笙竽之聲屬之其風謂之

有可明見
四曰震之音竹其風明庶
震主於竹故以簫

故謂之融
四曰震之音竹其風明庶
簫之音屬之其風

爲明庶庶者眾也言風之五曰巽之音木其風清明主巽

生物明見者眾故爲明庶五曰巽之音木其風清明主巽

木故祝故之音屬之其風謂之清明清者潔也明六曰

離之音絲其風景離主於絲故琴瑟之音屬之其風謂

明盛也故七曰坤之音土其風涼坤主於土故墳音屬

謂之涼八曰兌之音金其風闐闐兌主於金故鐘音屬

者倡帥之義闐者復闐之理謂時萬物將歸月令云正

復於土陽倡而入陰隨而闐也故謂之闐闐月令云正

月其音角謂樂器之聲三分羽益一以生角角數六十

調其二月三月不見者四月其音徵三分宮去一以生

並同正月他物倣此四月其音徵三分宮去一以生

火以其徵清事之象中央土其音宮聲始於宮宮數八

也夏氣和則徵聲調中央土其音宮十一屬土以其最

大也七月其音商三分徵益一以生商商數七十二屬金

調十月其音羽三分商去一以生羽羽數四十八屬水

樂記曰宮為君居中總商為臣秋義斷決角為人春物並生

人之徵為事夏物盛羽為物冬物聚也五者不亂則無愆愆

之音矣五者君臣人事物也凡聲濁者尊清者卑愆宮

亂則荒其君驕商亂則陂彼義反其官壞角亂則憂其

人怨徵亂則哀其事勤羽亂則危其財匱五者皆亂迭

相陵謂之慢如此則國之滅亡無日矣君臣人事物其道亂則其音應

而亂荒猶散也陂傾也書夫民有血氣心知之性而無

曰王耄荒易曰無平不陂

哀樂喜怒之常應感物而動然後心術形焉

言在所以感之也術

所由也形猶見也

是故志微噍殺之音作而民思憂嘽諧慢易

繁文簡節之音作而民康樂粗厲猛起奮末廣賁之音

作而民剛毅廉直勁正莊誠之音作而民肅敬寬裕肉

好順成和動之音作而民慈愛流僻邪散狄成滌濫之

音作而民淫亂

志微意細也吳公子札聽鄭風而曰其細己甚民弗堪也簡節少易也奮末動

使四支也賁改爲憤憤怒氣充實也春秋傳曰血氣狡

憤肉肥也狄滌往來疾貌濫僭差也此皆民心無常之

倣也肉或爲潤

然後聖人作爲鞀鼓柷敔壎篪此六者德音之

音也

六者爲本以其聲質也柷敔謂祝敵也壎篪或爲篨篨鞀徒刀反控苦江反揭苦八反壎音諠篪音

池然後鐘磬竿瑟以和之干戚旄狄以舞之此所以祭

先王之廟也鐘聲鏗鏘以立號號以立橫橫以立武君

子聽鐘聲則思武臣

號令所以警眾也橫充也謂氣作充滿也橫音光浪反

石聲

磬磬以立辨辨以致死君子聽磬聲則思死封疆之臣

言磬聲清響能明別於節義也

絲聲哀哀以立廉廉以立志君子聽琴

瑟之聲則思志義之臣

廉謂廉隅

竹聲濫濫以立會會以聚

眾君子聽竽笙簫管之聲則思畜聚之臣

濫猶擊也鼓會猶聚也

鼙之聲謹謹以立動動以進眾君子聽鼓鼙之聲則思

將帥之臣

聞謹罵則人意動作

君子之聽音聲非徒聽其鏗鏘而

己彼亦有所合之也合成己之志意也

五聲十二律旋相爲宮

伏羲氏作易紀陽氣之初以爲律法建冬至之聲以

黃鍾爲宮太簇爲商姑洗爲角林鍾爲徵南呂爲羽應

鍾爲變宮蕤賓爲變徵此聲之元五聲之正也按應鍾爲變宮

蕤賓爲變徵自殷已前但有五音此二者自周以來加文武二聲謂之爲七音五聲爲正二聲爲變變者和也

故各統一日其餘以運行當日者各自爲宮而商徵以

類從焉揚子雲曰聲生於日律生於辰取法於五行十

五日謂甲己爲角乙庚爲商丙辛爲徵丁壬爲羽戊癸爲宮是五行合爲五日五聲之音生於日也律生於辰

者十二律出於十二辰子爲黃鍾之類是也餘已見上文漢書云黃帝使伶倫自大

夏之西至崑崙之陰取竹生於嶰谷其竅厚薄均者斷兩節之間而爲黃鍾之管因制十二管吹以准鳳鳴而定律呂之音用生六律六呂之制以候氣之應而立宮商之聲以應五聲之調鳳有雌雄鳴亦不等故吹陽律以候於鳳吹陰律以擬於皇故能協和中聲候氣不爽清濁相符倫理無失五聲六律旋相爲宮其用法先以本管爲均八音相生或上或下取五聲令足然後爲十二律旋相爲宮若黃鍾之均

以黃鍾爲宮黃鍾下生林鍾爲徵林鍾上生太

族為商太族下生南呂為羽南呂上生姑洗為角此若黃鍾之調也姑洗皆三分之次故用正律之聲也

大呂之均以大呂為宮大呂下生夷則為徵夷則上生夾鍾為商夾鍾下生無射為羽無射上生

呂為角此大呂之調也中呂皆太族之均以太族為宮三分之次故用正律之聲也

呂為徵南呂上生姑洗為商姑洗下生應鍾為羽應鍾上生蕤賓為角此太族之調也蕤賓皆三分之次故用

正律之夾鍾之均射以夾鍾為宮夾鍾下生無射為徵無聲也

羽黃鍾正律之聲長非商三分去一之次此用其子聲為羽也黃鍾下生林鍾為角林鍾子聲短非中呂為商

之次故還用林鍾正管之聲為姑洗之均姑洗下生應角夾鍾之調有四正聲一子聲

鍾為徵應鍾上生蕤賓為商蕤賓上生大呂為羽大呂正聲長非蕤賓三分去一之次故用其子聲為羽是三分

分去一之次太呂下生夷則為角夷則子聲短非蕤賓為商三分去一之次故還用其聲為角此為姑洗之調

為商三分去一之次故還用其聲為角此為姑洗之調

亦正聲四
中呂之均
以中呂為宮中呂上生黃鍾為徵

子聲一也
用其子聲為徵是其三分去一之次黃鍾下生林鍾為

商林鍾子聲短非中呂為宮之次故還用正聲為商林

鍾上生太簇為羽太簇正聲長非林鍾為商三分去一

之次故用其子聲為羽亦是三分去一之次也太簇下

生南呂為角此中呂之蕤賓之均
以蕤賓為宮蕤賓上

調正聲二子聲三也
生夷則為商夷則上生夾鍾為羽正聲長非夷則三分

去一為羽之次故用子聲為羽亦是三分去一之次夾

鍾上生無射為角子聲短非夷則為商之次還林鍾之

用正聲為角此蕤賓之調亦二子聲三正聲也
均鍾以林鍾為宮林鍾上生太簇為徵之次故用子聲亦是徵三分

去一之次太簇下生南呂為商南呂上生姑洗為羽姑

洗正聲長非南呂三分去一為羽之次故用子聲亦是

去一之次姑洗下生應鍾為角應鍾子聲短非南呂為

商之次故還用正聲為角此林鍾之調亦子聲二正聲

三夷則之均以夷則為宮夷則上生夾鍾為徵夾鍾正

聲為徵亦是三分去一之次夾鍾下生無射為商子聲

短非夷則為商之次故還用正聲為商無射上生中呂

為羽中呂正聲長非無射三分去一之次中呂上生黃鍾為角黃鍾正聲

羽亦是三分去一之次中呂上生黃鍾為角黃鍾正聲

長非無射三分去一之次中呂上生黃鍾為角黃鍾正聲

聲為角此夷則之調正聲二子聲三也南呂之均以南

宮上生姑洗為徵姑洗正聲長非南呂三分去一之次姑洗下生應

之次故用子聲為徵亦是三分去一之次姑洗下生應

鍾為商應鍾上生蕤賓為羽蕤賓上生大呂為角大呂正聲

為商應鍾上生蕤賓為羽蕤賓上生大呂為角大呂正聲

聲長非應鍾為商三分去一之次故用子聲為羽蕤賓

上生大呂為角正聲長非應鍾為商之次故用子聲為

角亦是三分去一之次此南無射之均以無射為宮無

呂之調正聲二子聲三也無射之均以無射為宮無

徵中呂正聲長非無射三分去一之次中呂上生黃鍾為商黃鍾正

為徵亦是三分去一之次中呂上生黃鍾為商黃鍾正

聲長非無射為宮之次故用子聲為商亦是其宮之次
 黃鍾下生林鍾為羽林鍾正聲長非黃鍾為商三分去
 一之次故用子聲為羽林鍾上生太簇為角太簇正聲
 長非黃鍾為商三分去一之次故用子聲為角此無射
 之調正聲應鍾之均以應鍾為宮應鍾上生蕤賓為徵
 一子聲四應鍾之均蕤賓正聲長非應鍾上生蕤賓為徵
 徵之次故用子聲為徵蕤賓上生大呂為商大呂正聲
 長非應鍾為宮之次故用子聲為商大呂下生夷則為
 羽夷則正聲長非蕤賓為徵之次故用子聲為羽夷則
 上生夾鍾為角夾鍾正聲長非大呂為商之次故用子
 聲為角此應鍾之調此謂迭為宮商角徵羽也若黃鍾
 亦正聲一子聲四也
 之律自為其宮為夾鍾之羽為中呂之徵為夷則之大
 呂之律自為其宮為姑洗之羽為蕤賓之徵為南呂之
 太簇之律自為其宮為中呂之羽為林鍾之徵為無射

聲也。夾鍾之律自爲其宮。爲蕤賓之羽。爲夷則之商。此爲夾鍾

之五聲也。中呂之律自爲其宮。爲夷則之羽。爲無射之徵。爲

中呂之聲也。蕤賓之律自爲其宮。爲太簇之角。爲姑洗之商。此

五聲也。蕤賓之律自爲其宮。爲太簇之角。爲姑洗之商。此

此謂蕤賓林鍾之律自爲其宮。爲無射之羽。爲黃鍾之

之五聲也。林鍾之律自爲其宮。爲無射之羽。爲黃鍾之

之商。此謂林夷則之律自爲其宮。爲應鍾之羽。爲大呂

鍾之五聲也。夷則之律自爲其宮。爲應鍾之羽。爲大呂

蕤賓之商。此謂南呂之律自爲其宮。爲黃鍾之羽。爲太

角爲林鍾之商。此無射之律自爲其宮。爲大呂之羽。爲

謂南呂之五聲也。無射之律自爲其宮。爲大呂之羽。爲

賓之角。爲夷則之商。應鍾之律自爲其宮。爲太簇之角。爲

此謂無射之五聲也。應鍾之律自爲其宮。爲太簇之角。爲

爲姑洗之徵。爲林鍾之角。所謂五聲六律十二管旋相爲

角。此謂應鍾之五聲也。

所謂五聲六律十二管旋相爲

角。此謂應鍾之五聲也。

角。此謂應鍾之五聲也。

宮者也

五聲十二律相生法

古之神瞽考律均聲必先立黃鍾之均

五聲十二律起於黃鍾之氣數

黃鍾之管以九寸爲法

度其中氣明其陽數之極

故用九自乘爲管

絃之數

九九八十一數

管數多者則下生其數少者則上生相

生增減之數皆不出於三

以本起三才之數也

又生取之數不出

於八

以本法八風之義也

宮從黃鍾而起下生得八爲林鍾上生

太簇亦復依八而取爲商其增減之數以三爲度以上

生者皆三分益一下生者皆三分去一宮生徵

三分宮數八十

一分各二十七下生者去一去二十七徵生商數三分徵
餘有五十四以爲徵故徵數五十四也
四則分各十八上生者益一加十八於五商生羽數三分
十四得七十二以爲商故商數七十二也
七十二則分各二十四下生者去一去二羽生角數三分
十四得四十八以爲羽故羽數四十八
四十八則分各十六上生者益一加十六於四此五聲大
四十八得六十四以爲角故角數六十四
小之次也是黃鍾爲均用五聲之法以下十二辰辰各
有五聲其爲宮商之法亦如之故辰各有五聲合六十
聲是十二律之正聲也聲本制唯以宮商角徵羽各得上下三分之次爲聲其十
二律相生之法皆以黃鍾爲始黃鍾之管九寸下生者三分去
一上生者三分益一五下六上仍得一終黃鍾下生林

鍾林鍾之管六寸林鍾上生太簇太簇太簇之管八寸太簇下生南呂南呂南呂之管

五寸三分南呂上生姑洗姑洗姑洗管長七寸姑洗姑洗下生應

鍾應鍾之管長四寸二應鍾上生蕤賓蕤賓蕤賓之管長六

寸二分蕤賓上生大呂大呂大呂之管長四寸二分大呂上生夷則夷則夷則之管長五寸七分

四寸二分夷則下生夾鍾夾鍾夾鍾之管長三寸二分夾鍾上生姑洗姑洗姑洗下生應

五寸三分應鍾上生蕤賓蕤賓蕤賓之管長六寸二分蕤賓上生大呂大呂大呂之管長四寸二分

射上生中呂無射之管長六寸萬七千六百八此謂十

二律長短相生一終中呂之法又制十二鍾准為十二

鍾

律之正聲也。鼂氏爲鐘。

鄭元云：官有代功，若族以律計，有代業，則以氏名官也。

自倍半半者，准半正聲之半，以爲十二子律，制爲十二

子聲。比正聲爲倍，則以正聲於子聲爲倍。以正聲比子

聲，則子聲爲半。但先儒釋用倍聲，自有二義。一義云：半

以十二正律爲十子聲之鍾。一義云：從於中宮之管寸

數，以三分益一，上生黃鍾，以所得管之寸數，然半之以

爲子聲。之中其爲半正聲之法者，以黃鍾之管正聲九

寸爲均。子聲則四寸半。黃鍾下生林鍾之子聲。

三分去一，故林

鍾子聲，律三分。

林鍾上生太簇之子聲。

三分益一，太簇子聲之律，四寸。

太簇下

生南呂之子聲

三分去一南呂子聲之管長二寸三分寸之二

南呂上生姑洗

之子聲

三分益一姑洗律長三寸九分寸之五

姑洗下生應鍾之子聲

三分

去一應鍾

子聲之律長二寸二十七分寸之十

應鍾上生蕤賓之子聲

三分益一蕤賓

子聲之律三分八

蕤賓下生大呂之子聲

三分去一大呂子聲之律

四寸二分四十三

大呂上生夷則之子聲

三分益一夷則子聲之律

分寸之五十一

夷則下生夾鍾之子聲

三分去一夾鍾子聲

長二寸七百二十九

夾鍾上生無射之子聲

三分

之律長三寸二千一百八十

夾鍾上生無射之子聲

三分

益一無射子聲之律二寸六千五百

無射下生中呂之

子聲

三分去一中呂子聲之律三寸一萬九千六百八十二分寸之六千四百八十七還終於中呂此

半正聲法其半相生之法者以正中呂之管長六寸一萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四中呂上生黃鍾三分益一得八十九分寸之五萬一千八百九十六半之得四寸五萬九千四十九分寸之二萬五千九百四十八以爲黃鍾黃鍾下生林鍾三分去一還以六生所得林鍾之管寸數半之以爲林鍾子聲之管以次而爲上下相生終於中呂皆以相生所得之律寸數半之各以爲子聲之律故有正聲十二子聲十二分大小有二十以爲二十四鍾通於二神迭爲五聲合有六十聲卽爲六十律其正管長者爲均之時則通自用正聲五音正管短者爲均

之時則通用子聲爲五音亦皆三分益一減一之次還以宮商角徵羽之聲得調也

歷代製造

漢 魏 晉 梁 陳 後魏 北齊 隋 大唐

漢文帝令丞相北平侯張蒼始定律歷

武帝以李延年爲協律都尉蓋

掌音律也

元帝時郎中京房知五音六十律之數上使韋元

成等試問房於樂府房對受學於故小黃令焦延壽六十律相生之法以上生下皆三生二以下生上皆三生四陽下生陰陰上生陽終於中呂而十二律畢矣中呂上生執始執始下生去滅上下相生終於南事六十律

畢矣夫十二律之變於六十猶八卦之變至於六十四

也又造准形如瑟十三絃隱間九尺中使一絃下有尺分寸六十律之節史官傳之至後漢建武之後不能定其絃緩急矣王莽徵天下通知鍾律者有百餘人令劉歆領之造銅律其所制與房不殊

○魏武

帝時杜夔精識音韻爲雅樂郎中令鑄銅工柴玉巧有
意思形器之中多所造作亦爲時人見知夔令玉鑄鐘
其聲均清濁多不如法數毀改作玉甚厭之謂夔清濁
任意更相訴白於魏武魏武取所鑄鐘雜錯更試然後
知夔爲精而玉之謬也明帝青龍中鑄大鐘高堂崇諫
曰夫禮樂者爲治之大本也故簫韶九成鳳凰來儀雷

鼓六變天神以降是以政平刑措和之至也新春發響
商辛以隕大鐘旣鑄周景以死存亡之機恒由此作君
舉必書古之道也作而不法何以示後帝稱善焉○晉
張華荀勗校魏杜夔所造鍾律其聲樂多不諧合乃出
御府古今銅竹律二十五銅尺銅斛七具校減新尺短
夔尺四分因造十有二笛笛具五音以應京房之術笛
體之音皆各用蕤賓林鍾之角短則又倍之二笛八律
而後成去四分之一而以本宮管上行度之則宮定也
因宮穴以本宮徵管上行度之則徵定也各以其律展

轉相因隨穴疎密所宜置之或半之或四之以調律呂

正雅樂正會殿庭作之自謂宮商克諧然論者謂勗爲

暗解

初勗常於路逢趙賈人牛鐸及掌樂事律呂未諧曰得趙人牛鐸則諧矣遂下郡國悉送牛鐸果得

諧者時阮咸善達八音論者謂之神解咸常心譏勗新律

聲高以謂高近哀思不合中和每公會作樂勗自以爲

遠不及咸常意咸謂之不調以爲異己乃出咸爲始平

相後有田夫耕於野得周玉尺勗以校己所理鍾石絲

竹皆短校一米於此伏咸之妙復徵咸歸○梁武帝天

監元年下詔博採古樂竟無所得帝旣素善音律詳悉

舊事遂自制立四器名之爲通通受聲亮廣九寸直長九尺臨岳高寸二分每通施三絃一曰元英通應鍾絃用百四十二絲長四尺七寸四分差強黃鍾絃用二百七十絲長九尺大呂絃用二百五十二絲長八尺四寸三分差弱二曰青陽通太簇絃用二百四十絲長八尺夾鍾絃用二百二十四絲長七尺五寸弱姑洗絃用百四十二絲長七尺二寸一分強三曰朱明通中呂絃用百九十絲長六尺六寸六分弱蕤賓絃用百八十九絲長六尺三寸二分強林鍾絃用百八十絲長六尺四寸

四分四曰白藏通夷則絃用百六十八絲長五尺六寸二分弱南呂絃用百六十絲長五尺三寸三分大強無射絃用百二十九絲長四尺九寸九分強因以通聲轉推用氣悉無差違而還相得中又制爲十二笛黃鍾笛長三尺八寸大呂笛長三尺六寸太簇笛長三尺四寸夾鍾笛長三尺二寸姑洗笛長三尺一寸中呂笛長二尺九寸蕤賓笛長二尺八寸林鍾笛長二尺七寸夷則笛長二尺六寸南呂笛長二尺五寸無射笛長二尺四寸應鍾笛長二尺三寸用笛以寫通聲攷古夾鍾玉律

并周代古鐘並皆不差於是被以八音旋以七聲莫不和韻○陳山陽太守毛爽習京房候氣術陳亡祖孝孫學之於爽周歲之日日異其律冬至之日以黃鍾爲宮林鍾爲徵太簇爲商南呂爲羽姑洗爲角應鍾爲變宮蕤賓爲變徵隨月異宮匝歲而復○後魏孝明帝神龜元年有陳仲儒者自江南歸魏頗閑樂事請依前漢京房立准以調八音有司問仲儒言前被符問京房准定六十律之後雖有器存曉之者尠至後漢熹平末張光等猶不能定絃之急緩聲之清濁仲儒授自何師出何

典籍而云能曉答曰仲儒在江左之日頗愛琴又常覽
司馬彪所撰續漢書見京房准術成數昭然而張光等
不能定仲儒不量庸昧竊有意焉遂竭愚思鑽研甚久
雖不能測其機妙至於聲韻頗有所得度量衡厯出自
黃鍾雖造管察氣經史備存但氣有盈虛黍有巨細差
之毫釐失之千里自非管應時候聲驗吉凶則是非之
源諒亦難定此則非仲儒淺識所敢聞之至於准者本
以代律取其分數調校樂器則宮商易辨若尺寸少長
則六十宮商相與微濁若分數加短則六十徵羽類皆

小清至於清濁相宣諧會歌管皆得應合雖積黍驗氣
取聲之本清濁諧會亦須有方若閑准意則辨五聲清
濁之韻若善琴術則知五調調音之體參此二途以均
樂器則自然應和不相奪倫如不練此必至乖謬按後
漢順帝陽嘉二年冬十月行禮辟雍奏應鍾始復黃鍾
作樂器隨月律是謂十二之律必須次第爲宮而商羽
角徵以類從之尋調聲之體宮商宜濁徵羽用清若依
公孫崇上以十二律聲而云還相爲宮清濁悉足非唯
未練五調調器之法至於五聲次序自是不足何者黃

鍾爲聲氣之元其管最長故以黃鍾爲宮太簇爲商林
鍾爲徵則一任相順若均之八音猶須錯採眾聲配成
其美若以應鍾爲宮大呂爲商蕤賓爲徵則徵濁而宮
清雖有其韻不成音曲若以夷則十二律中唯得取中
呂爲徵其商角羽並無其韻若以中呂爲宮則十二律
內全無所取何者中呂爲十二之窮變律之首依京房
書中呂爲宮乃以去滅爲商執始爲徵然後方韻而崇
乃以中呂爲宮猶用林鍾爲商黃鍾爲徵何由可諧仲
儒以爲調和樂器文飾五聲非准不妙若如嚴嵩父子

心賞清濁是則爲難若依案見尺作准調絃緩急清濁
可以意推耳但音聲精微史傳簡略舊志唯云准形如
瑟十三絃隱間九尺以應黃鍾九寸調中一絃令與黃
鍾相得按畫以求其聲遂不辨准須柱以下柱有高下
絃有麤細餘十二絃復應若爲致令攪者迎前拱手又
按房准九尺之內若十七萬七千一百四十七分一尺
之內爲萬九千六百八十三分又復十之是爲於准一
寸之內亦爲萬九千六百八十三分然則於准一分之
內乘爲二千分又爲小分以辨強弱中間至促離朱之

明猶不能窮而分之雖然仲儒私曾考驗但前却中柱使入常准尺分之內相生之韻已自應合然分數既微器宜精妙其准平面直須如停水其中絃一柱高下須與二頭臨岳一等移柱上下之時不使離絃不得舉絃又中絃麤細須與琴宮相類中絃須施軫如琴以軫調聲令與黃鍾一管相合中絃下依數出六十律清濁之節其餘十二絃須施柱如箏又凡絃皆須素張使臨時不動卽於中絃按畫一周之聲度著十二絃上然後依相生之法以次運行取十二律之商徵商徵既定又依

琴五調調聲之法以均樂器其調以宮爲主清調商爲
主平調以角爲主然後錯採衆聲以文飾之如錦繡自
上代以來消息調准之方並史文所畧出仲儒愚思若
事有乖此聲則不和平仲儒尋之分數精微如彼定絃
急緩艱難若此而張光等視掌尙不知藏中有准旣未
識其器又安能施絃也且燧人不師資而習火延壽不
束脩以變律故云知之者欲教而無從心達者體知而
無師苟有毫釐所得皆關心抱豈必要經師授然後尋
奇哉但仲儒自省庸淺才非瞻足正可麤識音韻纔言

其理致耳時尙書蕭寶寅又奏金石律呂制度調均自古以來尠或通曉仲儒雖麤述而學不師授云出己心又言舊器不任必須更造然後克諧上違用舊之旨輕欲製造臣竊思量不合依許詔曰禮樂之事蓋非常人能明可如所奏○北齊神武霸府田曹參軍信都芳世號知音能以管候氣仰觀雲色常與人對語則指天曰孟春之氣至矣人往驗管而飛灰已應每月所候言皆無爽又爲輪扇二十四埋地中以測二十四氣每一氣感則一扇自動他扇並住與管灰相應若合符契焉○

隋文帝開皇二年詔求知音之士參定音樂沛國公鄭
譯云考尋樂府鍾石律呂皆有宮商角徵羽變宮變徵
之名七聲之內三聲乖應每常求訪終莫能通初周武
帝時有龜茲人曰蘇祇婆從突厥皇后入國善胡琵琶
聽其所奏一均之中間有七聲因而問之答云父在西
域稱爲知音代相傳習調有七種以其七調勘校七聲
冥若合符一曰婆陁力華言平聲卽宮聲也二曰雞識
華言長聲卽南呂聲也三曰沙識華言質直聲卽角聲
也四曰沙候加濫華言應聲卽變徵聲也五曰沙臘華

言應和聲卽徵聲也六曰般瞻華言五聲卽羽聲也七曰侯利簋華言斛牛聲卽變宮聲也譯因習而彈之始得七聲之正然其就此七調又有五旦之名旦作七調以華言譯之旦者則謂之均也其聲亦應黃鍾太簇林鍾南呂姑洗五均以外七律更無調聲遂因其所捻琵琶絃柱相飲爲均推演其聲更立七均合成十二以應十二律律有七音音立一調故成七調十二律合八十四調旋轉相交盡皆和合仍以其聲考校大樂所奏林鍾之宮應用林鍾爲宮乃用黃鍾爲宮應用南呂爲商

乃用太簇爲商應用應鍾爲角乃取姑洗爲角故林鍾一宮七聲三聲並戾其十一宮七十七音例皆乖越莫有通者又以編懸有八因作八音之樂七聲之外更立一聲謂之應聲譯因作書二十餘篇明其指趣至是譯以其書宣示朝廷並立議正之有萬寶常者妙通鍾律徧解六音常與人方食論及聲調時無樂器因取前食器及雜物以箸扣之品其高下宮商畢備諧於絲竹文帝後召見問鄭譯所定音樂可否對曰此亡國之音豈陛下之所宜聞遂極言樂聲哀怨淫放非雅正之音請

以水尺爲律以調樂器上遂從之遂造諸樂器其聲率下於譯調二律並撰六樂譜十四卷論八音旋相爲宮之法改絲移柱之變爲八十四調百四十四律變化終於千八聲時人以周禮有旋宮之義自漢魏以來知音者皆不能通見寶常時創其事皆哂之至是試令爲之應手成曲無所凝滯見者莫不嗟異於是損益樂器不可勝紀其聲雅淡不爲時所好太常善聲者多排毀之又太子洗馬蘇夔駁譯曰韓詩外傳所載樂聲感人及月令所載五音所中並皆有五不言變宮變徵又左氏

所云七音六律以奏五聲准此而言每宮應立五調不聞更加變宮變徵二調爲七調七調之作所出未詳譯答曰周有七音之律漢書律歷志天地人及四時謂之七始黃鍾爲天始林鍾爲地始太簇爲人始是爲三始姑洗爲春蕤賓爲夏南呂爲秋應鍾爲冬是爲四時四時三始是以爲七今若不以二變爲調曲則是冬夏聲闕四時不備是故每宮須立七調於是眾從譯議譯又與夔俱云按今樂府黃鍾乃以林鍾爲調首失君臣之義清樂黃鍾宮以小呂爲變徵乖相生之道今請推黃

鍾宮爲調首清樂去小呂還用蕤賓爲變徵眾皆從之
夔又與譯議欲累黍立分正定律呂時以音律久不通
譯夔等一朝能爲之以爲樂聲可定而何夔舊以學問
推爲儒首帝素不悅學不知樂安又恥已宿儒不逮譯
等欲沮壞其事乃立議非十二律旋相爲宮曰經文雖
道旋相爲宮恐是直言其理亦不通隨月用調是以古
來不取若依鄭元及司馬彪須用六十律方得和韻今
譯唯取黃鍾之正宮兼得七始之妙義非止金石諧韻
亦乃篳篥不繁可以享百神可以合萬舞矣而又非其

七調之義曰近代書記所載縵樂鼓琴吹笛之人多云
三調之聲其來久矣請存三調而已時牛弘總知樂事
不能精究音律寶常又修洛陽舊典言幼學音律師於
祖孝徵知其上代修調古樂周之壁翬殷之崇牙懸八
用七盡依周禮備矣所謂正聲又近前漢之樂不可廢
也是時竟爲異議各立朋黨是非之理紛然淆亂或欲
各令修造待成擇其善者而從之安恐樂成善惡易見
乃請張樂試之遂先說曰黃鍾者以象人君之德及奏
黃鍾之詞帝曰洋洋和雅甚與我會安因陳用黃鍾一

宮不假餘律帝大悅班賜安等修樂者自是譚等議寢
帝又遣毛爽及蔡子元于普明等以候節氣依古於三
重密屋之內以木爲案十有二具每取律呂之管隨十
二辰置於案上而以土埋之上平於地中實葭莩之灰
以輕緹素覆律口每地氣至與律冥符則灰飛衝素散
出於外而氣應有早晚灰飛有多少或初入月其氣卽
應或至中下旬間氣始應者或飛灰出三五夜而盡或
終一月纔飛少許者帝異之問牛弘弘對曰灰飛半出
爲和氣灰全出爲猛氣吹灰不能出爲衰氣和氣應者

其政平猛氣應者其臣縱衰氣應者其君暴帝駭之曰
臣縱君暴其政不平非月別而有異也今十二月律於
一歲內應並不同安得暴君縱臣若斯之甚也弘不能
對初萬寶常聽太常所奏樂泣然而泣人問其故對曰
樂淫厲而哀天下不久相殺當時四海全盛聞其言皆
謂不然大業末其言卒驗而寶常貧困無人贍遺饑餒
將死取其所著書焚之曰何用此爲見者於火中探得
數卷見行於世開皇初有盧賁蕭吉並撰著樂書皆爲
當時所用至於天機去寶常遠矣又有安馬駒曹妙達

王長通郭金等能造曲爲一時之妙多習鄭聲而寶常所爲皆歸於雅正雖公議不服然皆謂以爲神煬帝將幸江都有樂人王令言妙達音律令言之子常從於戶外彈胡琵琶作翻安公子曲令言時臥室中間之大驚蹶然而起變色急呼其子曰此曲興自早晚對曰頃來有之令言歔歔流涕謂其子曰汝慎無從行帝必不返此曲宮聲往而不返宮君也吾所以知之帝竟被弑於江都○大唐高祖受禪後軍國多務未遑改創樂府尙用隋氏舊文至武德九年正月始命太常少卿祖孝孫

考正雅樂至貞觀二年六月樂成奏之

太宗謂侍臣曰禮樂之作蓋聖

人緣情設教以爲樽節治之興替豈此之由御史大夫杜淹對曰前代興亡實由此樂陳之將亡也爲玉樹後庭花齊之將亡也爲伴侶行路難聞之莫不悲泣所謂亡國之音也以是觀之蓋樂之由也太宗曰不然夫音聲能感人自然之道也故懽者聞之卽大悅憂者聞之卽大悲悲悅之情在於人心非由樂也將亡之政其人必苦然苦心所感故聞之則悲耳何有樂聲哀怨能使悅者悲乎今玉樹後庭花伴侶之曲其聲且存朕當爲公奏之知初孝孫以梁陳舊業雜用吳楚之音周齊公必不悲矣

舊樂多涉胡戎之伎於是斟酌南北考以古音而作大唐雅樂以十二律各順其月旋相爲宮按禮記云大樂與天地同和治世之音安以樂其政和故製十二和之

樂合三十二曲八十有四調祭圓丘以黃鍾爲宮郊朝

方澤以林鍾爲宮宗廟以太簇爲宮五郊廟賀享宴則

隨月用律爲宮

初隋但用黃鍾一宮唯扣七鐘餘五鐘虛懸而不扣及孝孫建旋宮之法扣鐘

皆徧無復虛懸也

凡祭天神奏元和之樂地祇奏順和宗廟奏

永和天地宗廟登歌俱奏肅和皇帝臨軒奏太和王公

出入奏舒和皇帝食舉及飲酒奏休和皇帝受朝奏正

和皇太子軒懸出入奏承和元日冬至皇帝禮會登歌

奏昭和郊廟俎入奏雍和皇帝祭饗酌酒讀祝文及飲

福酒受胙奏壽和五郊迎氣各以月律而奏其音又郊

廟祭享奏化康凱安之舞

周禮旋宮之義亡絕已久莫能知之一朝復古自孝孫始

也

貞觀初張文收善音律嘗覽蕭吉樂譜以爲未甚詳

悉乃取歷代沿革截竹爲十二律吹之備盡旋宮之義
太宗召文收於太常令與少卿祖孝孫參定雅樂太樂
有古鍾十二近代唯用其七餘有五鐘俗號啞鐘莫能
通者文收吹律調之聲皆響徹時人咸服其妙尋授協
律郎及孝孫卒文收復採三禮更加釐革依周禮祭具
天上帝以圜鍾爲宮黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽奏
元和之舞若封太山同用此樂皇地祇方丘以函鍾爲

宮太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽奏順和之舞禪梁甫
同用此樂禘祫宗廟以黃鍾爲宮大呂爲角太簇爲徵
應鍾爲羽奏永和之舞五郊日月星辰及類上帝黃鍾
爲宮奏元和之曲大蜡大報以黃鍾太簇姑洗蕤賓夷
則無射等調奏元和順和永和之舞明堂雩以黃鍾爲
宮奏元和之曲神州社稷籍田並以太簇爲宮雨師以
姑洗爲宮山川以蕤賓爲宮並奏順和之曲臨軒出入
奏舒和之樂並以姑洗爲宮饗先妣以夷則爲宮奏永
和之曲大饗讌會奏姑洗蕤賓一調皇帝食畢以月律

爲宮並奏休和之曲皇帝郊廟出入奏太和之曲臨軒
出入奏舒和之樂皇帝大射奏騶虞之曲並以姑洗爲
宮皇太子奏狸首之曲皇太子軒懸姑洗爲宮奏永和
之曲凡奏黃鍾歌大呂奏太簇歌應鍾奏姑洗歌南呂
奏蕤賓歌林鍾奏夷則歌中呂奏無射歌夾鍾凡黃鍾
蕤賓爲宮其樂九變大呂林鍾爲宮其樂八變太簇夷
則爲宮其樂七變夾鍾南呂爲宮其樂六變姑洗無射
爲宮其樂五變中呂應鍾爲宮其樂四變天子十二終
上公九終侯伯七終子男五卿六大夫四士三然後樂

教大備

總章中潤州得玉磬以獻張文收試扣其一曰

一於黃鍾東九尺掘必得焉下州求之如言而得裴知

古武太后朝以知音在太常路逢乘馬者聞其聲竊云

此人當墜馬好事者隨觀之行未半里馬驚墜殆死常

觀人迎婦聞婦玉聲曰此婦人不利姑是日姑有疾竟

亡其知音皆此類也近代言樂衛道弼為最天下莫能

以聲欺者曹紹夔次之夔弼皆為太樂令享北郊監享

御史有怒於夔欲以樂不和為之罪雜扣鐘聲使夔聞

辨之無誤者由是反歎服又洛陽有僧房中磬日夜自

鳴僧以為怪懼而成疾尋求術士百方禁之終不能已紹

夔素與僧善來問疾僧尋以告俄擊齋鐘磬復作聲紹

夔笑曰明日可設盛饌當與除之僧雖不信紹夔言冀

其或效乃具饌以待紹夔食訖出懷中錯鑛錯磬數處

而去聲遂絕僧苦問其所以紹夔云此磬前上元三年

與鍾律合故擊彼此應僧大喜疾亦愈

十一月敕新造上元之舞先令大祠享皆將陳設自今

以後圓丘方澤太廟祀享然後用此舞餘祭並停乾元元年三月肅宗以太常舊鐘磬自隋以來所傳五聲或有錯差謂太常少卿于休烈曰古者聖人作樂以應天地之和以合陰陽之序和則人不夭札物不疵癘且金石絲竹樂之器也比親享郊廟每聽樂聲或宮商不倫或鐘磬失度可盡將鐘磬來朕當於內定太常進入上集樂工考試數日審知差錯然後令再造及磨刻二十五日一部先畢召太常樂工上臨三殿親觀考擊皆合五音送太常又於內造樂章三十一章送太常郊廟歌

之

通典卷一百四十三

通典卷一百四十四

唐 京兆杜佑君卿纂

樂四

權量 虞 漢 魏 隋 大唐

虞書曰乃同律度量衡三代式遵斯制秦滅學之後紛
綸莫定○漢書曰夫推厯生律制器規圓矩方權重衡
平準繩嘉量探賾索隱鉤深致遠莫不用焉度長短者
不失毫釐量多少者不失圭撮權輕重者不失黍累紀
於一協於十長於百大於千衍於萬其法在算術宣於

天下小學是則職在太史義和掌之度者分寸尺丈引

也所以度長短也本起黃鍾之長以子穀秬黍中者

子北

方北方黑一黍之廣度之九十黍爲黃鍾之長

黃鍾九寸一

謂一分十分爲寸十寸爲尺十尺爲丈十丈爲引而五

度審矣量者龠合升斗斛也所以量多少也本起於黃

鍾之龠用度數審其容子穀秬黍中者千有二百實其

龠以井水準其槩十龠爲合十合爲升十升爲斗十斗

爲斛而五量嘉矣權者銖兩斤鈞石也所以稱物平施

知輕重也本起於黃鍾之重一龠容千二百黍重十二

銖兩之爲兩二十四銖爲兩十六兩爲斤三十斤爲鈞
四鈞爲石權與物鈞而生衡衡運生規規圓生矩矩方
生繩繩直生準準正則平衡而鈞權矣是謂五則也位
於北方太陰爲智爲水水曰潤下智者謀謀而深故爲
權北方之義也大小有准輕重有數各應其象五權謹
矣○魏初杜夔造斛卽周禮所謂嘉量也深尺方尺實
一鬴音輔鬴一寸實一豆耳三寸實一升重一鈞聲中黃
鍾晉氏播遷亡其彛量○隋制前代三升當今一升三
兩當今一兩一尺二寸當今一尺○大唐貞觀中張文

收鑄銅斛秤尺升合咸得其數詔以其副藏於樂署至武延秀爲太常卿以爲奇翫以律與古玉斗升合獻焉開元十七年將考宗廟樂有司請出之敕惟以銅律付太常而亡其九管今正聲有銅律三百五十六銅斛二銅秤二銅甌十四斛左右耳與鬲皆正方積十而登以至於斛銘云大唐貞觀十年歲次元枵月旅應鍾依新令累黍尺定律校龠成茲嘉量與古玉斗相符同律度量衡協律郎張文收奉敕修定秤盤銘云大唐貞觀秤同律度量衡匣上有朱漆題秤尺二字尺亡其跡猶存

以今常用度量校之尺當六之五衡皆三之一一斛一
秤是文收總章年所造斛正圓而小與秤相符也

方

鐘世本云黃帝工人垂所造

鄭元云垂堯時
鐘工未知孰是

銑間

銑間謂之于上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦上

此四名者鐘體也鄭眾云于
鐘醫之上祛也鼓所擊處

此四名者鐘體也鄭眾云于舞上謂之甬甬上

此二名者鐘柄也甬並音勇

鐘旋屬

所以懸之也鄭眾云旋蟲者旋以蟲爲飾也鄭元云今時旋有蹲熊盤龍辟邪

所以懸之也鄭眾云旋蟲者旋以蟲爲飾也鄭元云今時旋有蹲熊盤龍辟邪鐘帶謂之篆篆

間謂之枚枚間謂之景

帶所以介其名也介在于鼓鉦舞甬衡之間凡四鄭眾云枚鐘

穴乳也鄭元云今時鐘乳狹鼓

于上之欂謂之隧擊之

與舞每處有九四面三十六處欂敝也隧在鼓中室而生光有似

夫隧欂音靡又莫賀反室音烏華反十分其銑去二以

爲鉦以其鉦爲之銑間去二分以爲之鼓間以其鼓間

爲之舞修去二分以爲舞廣

此言鉦之徑居銑徑之八分而銑間與鉦之徑相應

鼓間又居銑徑之六與舞修相應舞修舞徑也舞上下

促以橫爲修從爲廣舞廣四分今亦去徑之二分以爲

之間則舞間之方常居銑之四也舞間方四則鼓間六

亦其方也鼓六鉦六舞四此鐘口十者其長十六也鐘

之大數以律爲度廣長與圓徑假設之耳其銑之形則

各隨鐘之制爲長短大小也凡言間者亦爲從篆以分

之鉦間亦當六今以其鉦之長爲之甬長

并衡也以其甬

時鐘或無鉦間

長爲之圍參分其圍去一以爲衡圍衡居甬上又小參分其甬

長二在上一在下以設其旋今衡居一分則參分旋亦二在上一下在下以旋半當

甬之中央鐘已厚則石太厚則已薄則播太薄則侈則

是其正柞則柏弇則鬱聲不舒揚長甬則振鐘掉則聲不正是故大

鐘十分其鼓間以其一爲之厚小鐘十分其鉦間以其

一爲之厚言若此則不石不播鼓鉦之間同方六而今宜異又十分之一猶太厚皆非也若言鼓外

鉦外則近之外鐘大而短則其聲疾而短聞淺則躁躁則易竭也

二鉦外一鼓鐘小而長則其聲舒而遠聞深則安爲隧六分

聞音問下同其厚以其一爲之深而圍之厚鐘厚也深謂爾雅曰大

鐘曰鏞中者曰剽音漂小者曰棧春秋左氏傳曰景王將

鑄無射無射鐘名伶州鳩曰王其以心疾死乎伶樂官

其夫樂天子之職也職所主也夫音樂之興也樂困音而鐘

音之器也音由器以發也天子省風以作樂省風俗作樂以移之器以鍾

之鐘聚也以興以行之樂須音小者不窕窕細不滿也

下大者不擲音戶化反下同則和於物物和則嘉成

嘉樂故和聲入於耳而藏於心心億則樂億安窕則不

感不充滿人心也感擲則不容心不心是以感感實生

疾今鐘擲矣王心不堪其能久乎○棧鐘東晉初得則

爾雅所謂鐘小者棧也小而編次之曰編鐘○鑄如鐘而大按前代有大鐘若周之無射非一皆謂之鐘○鑄于古禮器也鑄音淳圓如碓頭大上小下周禮以金鑄和

鼓宋史云今人間猶時有其器則宋非朝廷所用廣漢什邡人段祖以鑄于獻始興王鑑其器高三尺六寸六分圍二尺四寸圓如筩音動銅色黑如漆甚薄上有銅馬

以繩縣馬令去地尺餘灌之以水又以器盛水於下以芒當心跪注鑄于以手震芒則其聲如雷清響良久乃絕後周平蜀得之斛斯徵觀曰鑄于也依干寶周禮注

驗之如其言也○饒如編鐘而無舌有柄搖之以止鼓

漢鼓吹曲有饒歌

釋名曰饒聲謔謔也

○鐻鉦也形如小鐘軍行

鳴之以爲鼓節周禮以爲金鐻節鼓近代有如大銅疊

懸而擊之以節鼓呼曰鉦○鐸大鈴也周禮以金鐸通

鼓三禮圖云其匡以銅爲之木舌爲木鐸金舌爲金鐸

○方響梁有銅磬蓋今方響之類也方響以鐵爲之修

九寸廣二寸圓上方下架如磬而不設業倚於架上以

代鐘磬人間所用者纔三四寸○銅鈸亦謂之銅盤出

西戎及南蠻其圓數寸隱起如浮漚貫之以韋相擊以

和樂也南蠻國大者圓數尺或謂齊穆王素所造○銅鼓鑄銅爲之虛其一面覆而擊其上南夷扶南天竺類皆如此嶺南豪家則有之大者廣丈餘西戎有吹銅角者長可二尺形如角

石二磬

磬世本云叔所造不知何代人又曰無句作磬古史禮記考曰

堯時人也曰周禮冬官考工記磬氏爲磬倨句一矩有

半必先度一矩爲句一矩爲股而求其弦旣而以一矩有半觸其弦則磬之倨句也磬之制有大小假此矩以定倨句非其博爲一也博謂股博也股爲二鼓爲三參分用其度耳

其股博去一以為鼓博以其一為之厚鄭眾云股磬之上大者鼓其下

小者所當擊也鄭元謂股外面鼓內面也假令磬股廣四寸半者股長九寸也鼓廣三寸長尺三寸厚一寸

已上則摩其旁鄭眾云磬聲太上則摩鑢其旁已下則

摩其端已下聲濁也磬師掌教擊磬亦編如鐘教縵

樂燕樂之鐘磬鄭元云縵謂絲聲之和樂者不學操縵不能安絃燕樂房中之樂所謂陰聲二

樂皆教其鐘磬○驚虛嬌反爾雅云形似犁鋤以玉石為之書云

泗濱浮磬泗濱石可為磬近代出華原也

土三墳缶

墳許袁反世本云暴辛公所造亦不知何代人周畿內有

暴國豈其時人乎

宋均曰為頃久矣此掌其官也

爾雅曰燒土為之大

如鵝子銳上平底形似秤錘六孔小者如雞子大者曰

𦍋音𦍋

○缶說文曰瓦器也所以盛酒漿秦人鼓之以節

歌也爾雅云盆也坎其擊缶

澠池會秦王為趙王擊缶是也李斯云擊甕扣缶者

秦之聲

革四

鼓

齊鼓

擔鼓

羯鼓

都曇鼓

毛員

拍雅

荅臈鼓

雞樓鼓

正鼓

節鼓

撫

鼓世本云夷作鼓以桴擊之曰鼓以手搖之曰鼗周禮地官鼓人掌教六鼓四金之音聲以節聲樂以和軍旅

以正田役

音聲五聲合和者

教為鼓而辨其聲用

教為鼓教擊鼓者大小之

數又別其聲而用事也

以雷鼓鼓神祀

雷鼓八面鼓神祀天神也

以靈鼓鼓

社祭

靈鼓六面鼓社祭地祇也

以路鼓鼓鬼享

路鼓四面鼓也鬼享享宗廟也

以鼗

鼓鼓軍事

鼗鼓長八尺鼗音扶雲反

以鼙鼓鼓役事

鼙鼓長丈二尺鼙音古刀反

以晉鼓鼓金奏

晉鼓長六尺六寸奏謂樂作擊編鐘

冬官考工記鞀人為

臯陶

鄭眾云鞀書或為鞀臯陶鼓木也鄭鞀從革耳鞀音運鞀音陶

長六尺有六寸左

右端廣六寸中尺厚三寸

板中廣頭狹為穹隆鄭眾云謂鼓木一判者其兩端廣六

寸而中央廣尺穹者三之一

鄭眾云穹讀為志無空邪空謂鼓木腹穹隆者居

如此乃得有腹鼓三之一鄭元讀如穹蒼之穹穹者居鼓面三之一則其鼓四尺者版穹一尺三寸三分寸之一倍之為二尺

六寸三分寸之二加鼓四尺穹之徑六上三正鄭眾云尺六寸三分寸之二此鼓合十二版也謂兩頭一平中央一平鄭元謂三讀當為參言正直也參直者穹上一直兩端又直各居二尺二寸不弧曲也此鼓兩面以六鼓差之賈侍中云晉鼓大鼓長八尺鼓四尺中而短近晉鼓也以晉鼓鼓金奏

圍加三之一謂之鼗中圍加三之一者加於面之圍以加以三分一四尺則中圍十六尺徑五尺三寸三分寸之一也今亦合二十版則版穹六寸三分寸之二大鼓謂之鼗鼓鼓軍事鄭眾云鼓為皐鼓長尋有四尺鼓四四尺謂革所蒙者廣四尺

尺倨句磬折以皐鼓鼓役事磬折中曲之不參凡冒鼓正也中圍與鼗鼓同以磬折為異

必以啟蟄之日啟蟄孟春之中蟄蟲始聞雷聲而動鼓乃所以取象冒蒙鼓以革也革鼓

瑕如積環革謂急也鼓大而短則其聲疾而短聞音問下同小而

長則其聲舒而遠聞禮記云夏后之鼓足也楹鼓周懸

鼓

足謂四足也楹謂之柱貫中上出也懸懸之簏簏應詩殷頌曰植我鼓鼓周頌曰應輦懸鼓輦以刃反應

鼓在大鼓側以和大鼓小鼓有柄曰鞀

音桃

大鞀謂之鞀

月令仲春修鞀鞀是也然則鞀鞀卽鞀類也

帝王世紀曰帝嚳命

垂作鞀

又有鼉鼓焉近代有署鼓大者瓦小者木皆廣首

而纖腹○齊鼓如漆桶大頭設齊於鼓面如麝臍故曰

齊鼓○檐鼓如小甕先冒以革而漆之○羯鼓正如漆

桶兩頭俱擊以出羯中故號羯鼓亦謂之兩杖鼓○都

曇鼓似署鼓而小以槌擊之○毛員鼓似都曇而稍大

○荅臘鼓制廣羯鼓而短以指指之其聲甚震俗謂之
指鼓○雞樓鼓正圓而首尾可擊之處平可數寸○正
鼓和鼓者一以正一以和皆罍鼓也○節鼓狀如博局
中開圓孔適容其鼓擊之以節樂也節不知誰所造傳
元節賦云鎖鐘唱歌九韶興舞曰非節不詠手非節不
拊此則所從來亦遠矣鎖音橫○撫拍以韋爲之實之以
糠撫之以節樂也○雅周禮春官笙師掌教應雅以教
械樂教教視瞭也鄭眾曰雅狀如漆桶而弁口大二圍長五尺六寸以羊革鞞之有兩紐疏畫之賈公彥
云長疏而畫之賓醉而出奏械夏以此
器築地爲之行節明不失禮械鼓來反

絲五 琴

瑟

筑

箏

琵琶

阮咸

篳篥

又又

又

又

又

又

琴世本云神農所造琴操曰伏羲作琴所以修身理性
反其天真白虎通曰琴禁也禁止於邪以正人心也廣
雅曰琴長三尺六寸六分象三百六十六日大絃爲君
寬和而溫小絃爲臣清廉不亂文王武王加二絃以合
君臣之恩也琴操曰廣六寸象六合也又上曰池言其
平下曰濱言其服前廣後狹象尊卑上圓下方象天地
一絃琴十有二柱柱如琵琶擊琴柳惲所作惲嘗爲文
詠思有所屬搖筆誤中琴絃因爲此樂以管承絃又以
片竹約而束之使絃急而聲亮舉以擊之以爲節曲楊雄琴清英曰舜彈五絃之

琴而天下化堯加二絃以合君臣之恩

桓譚新論曰五絃第一絃爲宮

其次商角徵羽文王武王各加一絃以爲少宮少商說者不同又琴之始作或云伏羲或云神農諸家所說莫能詳爾雅曰大琴謂之離二十七絃今無其器齊桓公定

曰號鐘楚莊曰繞梁相如曰綠綺伯喈曰焦尾而傳元

琴賦云非伯喈也

一云焦尾蔡邕琴

○瑟世本云庖羲作五十

絃黃帝使素女鼓瑟袁不自勝乃破爲二十五絃具二

均聲

爾雅曰大瑟謂之灑禮圖舊云雅瑟長八尺一寸廣一尺八寸二十三絃其常用者十九絃頌瑟長

七尺二寸廣尺八寸二十五絃盡用之

易通卦驗曰人君冬奎日使人能

之士鼓黃鐘之琴瑟用槐木長八尺一寸夏至日琴用

桑本木五尺七寸

槐取氣上也桑取氣下也

○筑不知誰所造也史

籍唯云高漸離善擊筑漢高祖過沛所擊釋名曰筑以

竹鼓之也似箏細項

按今制身長四尺三寸項長三寸圍四寸五分頭七寸五分上闊七

寸五分下闊六寸五分

○箏秦聲也傳元箏賦序曰代以爲蒙恬

所造今觀其器上崇似天下平似地中空准六合絃柱

擬十二月設之則四象柱鼓之則五音發斯乃仁智之

器豈蒙恬亡國之臣能關思哉

今清樂箏並十有二絃他樂皆十有三絃軋箏

以片竹潤其端而軋之彈箏用骨爪長寸餘以代指

○琵琶傳元琵琶賦曰漢遣

烏孫公主嫁昆彌念其行道思慕故使工人裁箏筑爲

馬上之樂今觀其器中虛外實天地象也盤圓柄直陰陽敘也柱十有二配律呂也四絃法四時也以方俗語之曰琵琶取其易傳於外國也風俗通曰以手琵琶因以爲名釋名曰推手前曰批引手却曰把杜摯曰秦苦長城之役百姓絃鼗而鼓之並未詳孰實其器不列四廂今清樂奏琵琶俗謂之秦漢子圓體修頸而小疑是絃鼗之遺制傳元云體圓柄直柱有十二其他皆充上銳下曲項形制稍大本出胡中俗傳是漢制兼似兩制者謂之秦漢蓋謂通用秦漢之法梁史稱侯景之害簡

文也使太樂令彭雋齋曲項琵琶就帝飲則南朝似無
曲項者五絃琵琶稍小蓋北國所出舊彈琵琶皆用木
撥彈之大唐貞觀中始有手彈之法今所謂搗琵琶者
是也風俗通所謂以手琵琶之知乃非用撥之義豈上
代固有搗之者手彈法近代已廢自裴洛兒始爲之○阮咸亦秦琵琶也
而項長過於今制列十有三柱武太后時蜀人蒯朗於
古墓中得之晉竹林七賢圖阮咸所彈與此類同因謂
之阮咸咸世實以善琵琶知音律稱蒯朗初得銅者時莫有識之太常少
卿元行沖曰此阮咸所造乃令○箜篌漢武帝使樂人
匠人改以木爲之聲甚清雅

侯調所造以祀太一或云侯暉所作其聲坎坎應節謂之坎侯聲訛爲箜篌篌者因樂工人姓耳古施郊廟雅樂近代專用於楚聲宋孝武大明中吳興沈懷遠被徙廣州造繞梁其器與箜篌相似懷遠亡其器亦絕或謂師延靡靡樂非也舊說一依琴制今按其形似瑟而小絃用撥彈之如琵琶也○豎箜篌胡樂也漢靈帝好之體曲而長二十二絃豎抱於懷中用兩手齊奏俗謂之擘箜篌鳳首箜篌篌頸有軫

木六

祝敵

春牘

拍板

柷敵不知誰所造樂記曰聖人爲柷楬

謂柷敵也柷苦江反楬苦八反

柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底旁

開孔內手於中擊之以舉樂○敵狀如伏虎背上有二

十七鉏鋸碎竹以擊其首而逆戛之以止樂○舂牘周

制春官笙師掌教舂牘應雅以教械樂虛中如筒無底

舉

鄭眾曰舂牘以竹大五六寸長七尺短者一二尺其端有兩空髹畫以兩手築地應長六尺五寸賓醉而

出以節之

○舂杵亦謂之頓相相助也以節樂也或謂

梁孝王築睢陽城擊鼓爲下杵之節睢陽操用舂牘後

代因之○拍板長闊如手重十餘枚以韋連之擊以代

扑扑擊其節也情發於中手扑足蹈扑者因其聲以
節舞龜茲伎人彈指爲歌舞之節亦扑之意也

匏七 笙 竽

笙世本云隨作笙未知其何代人也禮記曰女媧之笙
簧說文曰笙正月之音物生故謂之笙十三簧象鳳之
身列管匏內施簧管端宮管在中央三十六簧曰竽宮
管在左旁十九簧至十三簧曰笙其他皆相似也大笙
謂之簧小笙謂之和詩傳云吹笙則簧鼓矣蓋笙中之
簧也周禮春官大司樂笙師掌教敝竽笙鄭眾云竽三
十六簧笙十
三簧教敎之視爾雅曰笙十九簧者曰巢十三簧者曰
瞭也敝音吹

和漢章帝時零陵文學奚景於舜祠得笙白玉管後代
易之以竹耳釋名曰笙生也象物貫地而生竹母曰匏
以匏爲之故曰匏○竽亦笙也今之笙竽以木代匏而
漆殊愈於匏荆梁之南尙仍古制南蠻笙則是匏其聲甚劣

竹八

簫角

管

簾

七星

簫

笛

篳篥

筳

簫世本曰舜所造其形參差象鳳翼十管長二尺爾雅
曰編二十三管長一尺四寸者曰箏音言十六管長尺二
寸者曰箏音交凡簫一名籟前代有洞簫今無其器蔡邕
曰簫編竹有底大者二十三管小者十六管長則濁短

則清以蜜蠟實其底而增減之則和然則邕時無洞簫

矣○管爾雅曰長尺圍寸併漆之有底大者曰簫

音中

者曰簠

乃結反

小者曰簠

音妙

古者以玉爲管舜時西王母

獻白琯是也月令均琴瑟管簫蔡邕章句曰管者形長

尺圍寸有孔無底其器今亡說文曰管如簠六孔十二

月之音詩云嘒嘒管聲周禮孤竹之管於圓丘奏之孫

竹之管於方丘奏之陰竹之管於宗廟奏之

鄭元云孤竹竹特生

者也孫竹竹枝根之末生者陰竹生於山北者

○簠世本云暴新公所造舊志

云一曰管非也雖不知暴新公何代人而非舜前人明

矣舜時西王母獻琯則是已有此器新公安得造簫乎

爾雅曰大簫謂之沂音銀簫以竹爲之長尺四寸圍三寸

一孔上出寸三分名曰翹橫吹之小者尺二寸廣雅云

八孔今有胡吹非雅器也

蔡邕月令章句云簫竹也六孔有距橫吹之詩云仲氏吹

簫

○七星不知誰所作其長盈尋○簫不知誰所作按

禮記葦簫伊耆氏之樂則伊耆氏已有簫矣周禮有簫

師掌教國子秋冬吹簫歷代文舞之樂所執羽簫是也

詩所謂左手執簫右手秉翟爾雅云簫如笛三孔而短

小廣雅云七孔大者曰產中者曰仲小者曰箛

中音丁仲反箛

音握 ○笛馬融長笛賦此器起於近代出於羌中京房備

其五音又稱邱仲工其事不言所造風俗通曰邱仲造

笛長尺四寸七孔武帝時人後更有羌笛二說不同未

詳孰實今橫笛去觜其加觜者謂之義觜笛橫笛小吹

帝好胡笛宋書云有胡笛小篳出於胡吹即謂此歟胡

吹歌云快馬不須鞭拘折楊柳枝下馬吹橫笛愁殺路

旁兒此歌詞元出於北 ○篳篥本名悲篥出於胡中聲

國知橫笛是北名也 悲或云儒者相傳胡人吹角以驚 ○笛杜摯有笛賦云

馬一名筚管以蘆爲首竹爲管 李伯陽入西戎所造晉先蠶儀注車駕住吹小篳發吹

大篳篥即筚也古有胡筚漢舊箏笛錄有其曲不記所

出本末○角書記所不載或出羌胡以驚中國馬馬融又云出吳越

八音之外又有三

一桃皮東夷有卷桃皮似篳篥也○二貝大蠡也容可

數升並吹之以節樂亦出南蠻○三葉銜葉而嘯其聲

清震橘柚尤善或云卷蘆葉爲之形如筍首也

樂懸周 漢 魏 宋 梁 隋 大唐

周禮春官大司樂掌凡樂大祭祀宿懸遂以聲展之叩聽

其聲具陳次小胥正樂懸之位王宮懸諸侯軒懸卿大

夫判懸士特懸辨其聲

樂懸謂鐘磬之屬懸於筓簾者鄭眾云宮懸四面軒懸去其一

面判懸又去其一面特懸又去其一面四面象宮室四

面有牆故謂之宮懸軒懸三面其形曲春秋傳曰請曲

懸繁纓以朝諸侯之禮元謂軒懸去南面避王也判懸

左右之合又空北面特懸懸之於東方或於階間而已

凡懸鐘磬半爲堵全爲肆

鐘磬者編懸之二八十六枚而在一簾謂之堵鐘一堵磬

一堵爲之肆半之者謂諸侯卿大夫士也諸侯之卿大

夫半天子之卿大夫西懸鐘東懸磬士亦半天子之士

懸磬而已鄭眾云以春秋傳曰歌鐘二肆故孔子之堂間金石之音魏絳之

家有鐘磬之樂○漢丞相田蚡

扶粉反

前庭羅鐘磬置曲

旃光武又賜東海恭王鐘簋之樂卽漢代人臣尙有金

石樂漢樂歌云高張四懸神來燕饗謂宮懸也漢儀云

高廟撞千石之鐘十枚卽上林賦所謂撞千石之鐘立萬石之簠也鐘當十二而此十枚未識其義議者皆言漢代不知用宮懸按漢章和代實用旋宮漢代羣儒備言其義牛弘祖孝孫所由準的知漢代之樂爲最備矣後漢則亡矣○魏杜夔修雅樂稍備遭晉喪亂江左金石不具本史云至孝武帝太元中破苻堅獲樂工楊蜀等正四廂樂金石始備○宋文帝元嘉中鍾宗之更調金石十四奚縱之又改之晉及宋齊懸鐘磬大準相似皆十六架黃鍾之宮北方北面編磬起西其東編鐘衡

大於罇不知何代所作其東罇鐘太簇之宮東方西面起北蕤賓之宮南方北面起東姑洗之宮西方東面起南所次皆如黃鐘之宮設建鼓於四隅懸內四面各有祝歌諸家著晉史者皆言大元四年四廂金石大備其實樂府止有黃鐘姑洗蕤賓太簇四格而已六律不具何謂四廂備樂之文其義焉在○梁去衡鐘十二罇鍾各依辰位而應其律每一鐘則設編磬各一簠合三十六架植建鼓於四隅元正大會備用之○隋參用儀禮及尙書太傅爲宮懸陳布之法北方北向應鍾起西磬

次之黃鍾次之林鍾次之大呂次之皆東陳一建鼓在其東東鼓東方西向太簇起北磬次之夾鍾次之姑洗次之皆南陳一建鼓在其南南鼓南方北向中呂起東黃鍾次之蕤賓次之磬次之林鍾次之皆西陳一建鼓在其西西鼓西方東向夷則起南鍾次之南呂次之磬次之無射次之皆北陳一建鼓在其北西鼓大射則徹北面而加鉦鼓又准儀禮宮懸四面設罍鐘十二簠各依辰位又甲丙庚壬各設鐘一簠乙丁辛癸位各陳磬一簠共爲二十簠其宗廟殿庭郊丘社並同樹建鼓於

四隅以象二十四氣依月爲均四廂同作蓋取毛詩傳
曰四懸皆同之義古者罇鐘據儀禮擊爲節檢而無合
曲之義又大射有二罇皆亂擊焉乃無成曲之理依後
周以十二罇相生擊之聲韻克諧○大唐造蓬萊宮成
充庭七十二架武后還東都乃省之皇后庭諸后廟及
郊祭立二十架同舞八佾先聖廟及皇太子朝廟並九
架舞六佾懸間設祝敵各一祝於左敵於右罇于撫拍
頓相鐃鐸次列於路鼓南舞人列於懸皆登歌二架登
於堂上兩楹之前編鐘在東編磬在西登歌工人坐堂

上竹人立堂下殿庭加設鼓吹於四隅燕享陳清樂西涼樂架對列於左右廂設舞筵於其間舊皇后庭但設絲管隋大業尙侈始置鐘磬猶不設鐃鐘以鐃磬代武太后稱制用鐘因而不革開元中大樂曲制凡天子宮懸太子軒懸之樂鐃鐘十二編鐘十二編磬十二凡三十有六簠宗廟與殿庭同郊丘社稷則二簠而別去編鐘磬各二簠東方西方磬簠起北鐘簠次之南方北方磬簠起西鐘簠次之鐃鐘在於編懸之間各依辰位四隅建鼓左柷右敔又設笙竽笛簫篪塤繫於編鐘之下偶歌琴瑟箏筑繫於編磬之

下其在殿庭前則加鼓吹十二案於建鼓之外羽葆之

鼓大鼓金鐃歌簫笳置於其上焉又設登歌鐘節鼓琴

瑟箏筑於堂上笙笳簫篪埙於堂下

宮懸登歌工人皆介幘朱連裳革帶

烏皮履鼓人及階下工人皆武弁朱褙衣革帶烏皮軒履若在殿庭加白練褹褱白布襖鼓吹工人亦如之

懸之樂去其南面鍾編鐘編磬名三凡九簾設於辰

丑申之位三建鼓亦如之餘如宮懸之制凡宮懸軒懸

之作奏二舞以爲眾樂之容一曰文舞二曰武舞宮懸

之舞八佾軒懸之舞六佾文舞之制左執籥右執翟二

人執纛以引之

文舞六十四人供郊廟服委貌冠元絲布大袖白練頰褱白紗中單絳領褱絳

布大口袴革帶烏皮履白布襪其武舞之制左執干右執纛人衣冠各同文舞謂之九功

執鉞二人執旌居前二人執鼗二人執鐸四人持金鐃

二人奏之三人執鏡以次之二人執相在左二人執雅

在右

武舞六十四人供郊廟平冕餘同文舞若供殿庭服武弁平巾幘金支緋絲布大袖襖甲金飾白

練褹襠錦騰蛇起梁帶豹文大口布袴烏布韓其執旌人衣冠各同當色舞人餘同工人也武舞謂之七德

凡龔簠飾以崇牙旒蘇樹羽宮懸每架則金五博山軒

懸則金三博山鼓承以花趺覆以華蓋

樂懸橫曰龔豎曰簠飾龔以飛

龍飾趺以飛廉鐘龔以鸞獸磬簠以鸞鳥上則樹羽旁懸旒蘇周制也懸以崇牙殷制也飾以博山後代所加

也

凡樂器之飾天地之神尚赤宗廟及殿庭尚彩東宮

亦用赤凡中宮之樂則以大磬代鐘鼓餘與宮懸之制
同凡磬天地之神用石宗廟及殿庭用玉凡有事於天
神用雷鼓雷鼗地神用靈鼗靈鼓宗廟及禘社用路鼗
路鼓皆建於宮懸之內凡有大燕會設十部之伎於庭
以備華夷一曰燕樂伎有景雲之舞慶善樂之舞破陣
樂之舞承天樂之舞二曰清樂伎三曰西涼伎四曰天
竺伎五曰高麗伎六曰龜茲伎七曰安國伎八曰疎勒
伎九曰高昌伎十曰康國伎其十部所用工人樂器每
在清樂及四方樂篇中每
先奏樂三日大樂令宿設懸於庭其日率工人入居次

協律郎舉麾樂作仆麾樂止文舞退武舞進

通典卷一百四十四

通典卷一百四十五

唐 京兆杜佑君卿纂

樂五

歌

釋名曰人聲曰歌歌者柯也所歌之言是其質也以聲吟詠其上下如草木之有柯葉談文曰詠歌也從言永聲也爾雅曰徒歌謂謠齊歌也○虞書曰九功惟序九序惟歌六府三事之功有次序皆可歌樂乃德政之致也勸之以九歌俾勿壞歌以勸之使致勿壞又帝庸作歌曰敕天之命惟時惟幾

因庶尹允諧故作歌以戒之安不忘危也敕乃歌曰股

肱喜哉元首起哉百工熙哉

元首君也股肱之臣喜樂盡忠君之治功乃起百官

之業乃廣皋陶乃賡載歌曰元首明哉股肱良哉庶事康哉

賡續載成也帝歌歸美股肱乃賡以成其美賡音加孟反

又歌曰元首叢脞哉股肱

惰哉萬事墮哉

叢脞細碎無大略也君如此則臣懈怠萬事墮廢其功不成故以申戒

帝

王世紀曰舜恭己無爲歌南風之詩詩曰南風之時兮

可以阜吾民之財兮南風之薰兮可以解吾民之愠兮

○禹省南土塗山之女令其妾候禹於塗山之陽女乃

作歌始爲南音

昔有娥氏二女居九成臺天帝使鸞夜往二女覆以玉筐旣而視之鸞遺二卵

五色北飛不反二女作歌始爲北音夏后孔甲游於東陽黃山天大風晦冥迷入人室主人万乳或曰后來是良日也必大吉或曰不勝之子必有殃后乃取以歸曰以爲我子誰敢殃之後析橐斧破斷其足孔甲曰嗚呼有命矣乃作破斧之歌始爲東音周昭王南征殞於漢中王右辛餘靡長且多力振王北濟周公乃封之西翟徙宅西河追思故處作歌始爲西音此蓋四方之歌也夏太康失道畋游十旬弗

反其弟五人待于洛汭述大禹之戒作五子之歌○周

禮春官太師祭祀帥瞽登歌小師掌教絃歌教謂教瞽矇出音絃

謂琴瑟歌依詠詩也樂師帥學士而歌徹於有司徹樂記師乙曰

夫歌者直已而陳德也寬而靜柔而正者宜歌頌廣大而靜疏達而信者宜歌大雅恭儉而好禮者宜歌小雅

正直而靜廉而謙者宜歌風肆直而慈愛者宜歌商溫
良而能斷者宜歌齊故商者五帝之遺聲也商人識之
故謂之商齊者三代之遺聲也齊人識之故謂之齊又
曰歌者上如抗下如墜曲如折止如槩木倨中矩句中
鉤累累乎端如貫珠言歌聲之著動人心之審有如此事也郊特牲曰歌者在上匏竹在
下貴人聲也故歌之爲言也長言之也說之故言之言
注云匏笙也之不足故長言之長言之不足故嗟歎之嗟歎之不足
故不知手之舞之足之蹈之也長言引其聲也嗟歎和續之也不知手足舞蹈
懼之至也○周衰有秦青者善謳而辭談學謳於青未窮青

之伎而辭歸青餞之於郊乃撫節悲歌聲振林木響遏
行雲遂留不去以卒其業○又有韓娥東之齊至雍門
匱糧乃鬻歌假食旣而去餘響繞梁三日不絕左右謂
其人不_去也又過逆旅人辱之韓娥因曼聲哀
哭一里老幼悲愁垂涕相對三日不食遽而追之韓娥
還復爲曼聲長歌眾皆喜躍_拊舞不能自禁非向之悲
也乃厚賂遺之故雍門之善歌哭卽韓娥之遺聲也_{許慎}
曰曼聲長聲也○衛人王豹處淇川善謳河西之人皆化齊人

綿駒居高唐善歌齊之右地亦傳其業○漢有虞公善

歌能令梁上塵起武帝時李延年善歌爲協律都尉○
但歌四曲自漢代無絃節伎最先一人唱三人和魏帝
尤好之時有宋容華者清徹好聲善唱此曲當時稱妙
自晉以來不復傳遂絕○齊有朱顧仙善聲讀曲齊武
朱子尙又善歌二人遂俱蒙厚賚○梁有吳安泰善歌
後爲樂令精解聲律初改四曲別江南上雲樂內人王
金珠善歌吳聲四曲又製江南歌當時妙絕今斯宣達
選樂府少年好手進內習學吳弟安泰之子又善歌次
有韓法秀又能妙歌吳聲讀曲等古今獨絕○大唐貞

觀中有尙書侯貴和妾名麗音特善唱行天清暢舒雅
含嚙姿態有喉牙吐納之異後改號方等女亦傳其母
伎方等卒後有郝三寶亦善歌行天有人引三寶歌之
諸女隔簾聽之發聲便笑三寶初不知怒曰亦堪女郎
終身倣效何忽嗤笑女曰上客所爲殊有乖越請一聽
之始發一聲三寶便拜伏曰眞方等聲也誠遠所不及
也

雜歌曲

白雪周曲也平調清調瑟調皆周房中之遺聲也漢代

謂之三調大唐顯慶二年上以琴中雅樂古人歌之近代以來此聲頓絕令所司臨習舊曲至三年十月太常寺奏按張華博物志云白雪是天帝使素女鼓五絃琴曲名以其調高人和遂寡自宋玉以來迄今千祀未能歌白雪者臣今准勅依琴中舊曲定其宮商然後教習並合於歌輒以御製雪詩爲白雪歌辭又樂府奏正曲之後皆有送聲君唱臣和事彰前史輒取侍中許敬宗等奏和雪詩十六首以爲送聲各十六節上善之仍付太常編於樂府○明君漢曲也漢宣帝時匈奴單于

入朝詔以待詔王嬙配之卽昭君也及將去入辭光彩射人悚動左右天子悔焉漢人憐其遠嫁爲作此歌晉石崇妓綠珠善舞以此曲教之而製新歌曰我本漢家子將適單于庭昔爲匣中玉今爲糞土英晉文王諱昭故晉人謂之明君○相和漢舊曲歌也絲竹更相和執節者歌本一部魏明帝分爲二更遞夜宿爲十七曲朱生宋識列和等復合之爲十三曲○吳歌雜曲並出江東晉宋已來稍有增廣凡此諸曲始皆徒歌旣而被之絃管又有因絃管金石造歌以被之魏世三調歌辭之

類是也

魏晉之代有孫氏善歌舊曲宋識善擊節唱和陳左善清歌列和善吹笛郝素彈箏朱生善琵琶

尤發新聲故傳元著書曰人苦欽所聞而忽所見不亦惑乎設此六人生於上代越古今而無儻何但夔同契哉按此說則自茲以後皆孫朱等之遺則

○鳳將鵲漢代舊歌曲也應璩

百一詩云爲作陌上桑及言鳳將鵲然則鳳將鵲其來久矣特由聲曲訛變以至於此矣○碧玉歌者晉汝南王妾名寵好故作歌之○懊儂歌石崇綠珠所作絲布澀難縫一曲而已及東晉隆安初人間訛謠之曲云春草可攬結女兒可攬擷齊高帝謂之中朝歌○子夜歌者有女子曰子夜歌造此聲音晉孝武帝太元中瑯琊王

軻家有鬼歌子夜殷允爲章郡僑人庾僧虔家亦有鬼
歌子夜殷允爲章郡亦是太元中則子夜此時以前人
也○長史變者晉司徒左長史王廞臨敗所製○阿子
歌歡聞歌者晉穆帝升平初童子輩或歌於道歌畢輒
呼阿子汝聞否又呼歡聞否以爲送聲後人演其聲以
爲此二曲宋齊時用莎乙子之語稍訛異也○桃葉歌
者是晉王子敬妾名緣於篤愛所以作歌○前溪歌者
晉車騎將軍沈充所製也○團扇歌者晉中書令王珉
與嫂婢有情好甚篤嫂鞭撻過苦婢素善歌而珉好持

白團扇故云團扇復團扇持許自遮面憔悴無復理羞
與郎相見○督護歌者彭城內史徐達之爲魯軌所殺
宋武帝使內直督護丁昨音五收殯殮之達之妻帝長女
也呼昨至閣下自問殮送之事每問輒嘆息曰丁督護
其聲哀切後人因其聲廣其曲焉歌是宋武帝所製云
督護上征去儂亦惡聞許願作石尤風四面斷行旅○
讀曲歌者宋人爲彭城王義康所製也其歌云死罪劉
領軍誤殺劉四弟○烏夜啼宋臨川王義慶所作也元
嘉十七年從彭城王義康於章郡義慶時爲江州至鎮

相見而哭爲文帝所怪徵還義慶大懼伎妾聞烏夜啼聲叩齋閣云明日應有赦其年更爲兗州刺史因作此歌故其和云籠窓窓不開烏夜啼夜夜憶郎來今所傳歌似非義慶本旨辭曰歌舞諸年少娉婷無種則昌蒲花可憐聞名不相識○石城樂宋臧質所作也石城名在竟陵質嘗爲竟陵郡於城上眺矚見羣少歌謠適暢因作此曲云生長石城下開門對城樓樓中美年少出入見依投○莫愁樂者出於石城女子名莫愁善歌謠且石城中有忘愁聲故歌云莫愁在何處莫愁石城西

艇子打兩槳催送莫愁來○襄陽樂者劉道彥爲襄陽太守有善政百姓樂業人戶豐贍蠻夷順服悉緣沔而居由此有襄陽樂歌也隨王誕作襄陽樂始爲襄陽郡元嘉末仍爲雍州刺史夜聞羣女歌謠因而作之所以歌和中有襄陽來夜樂之語也其歌云朝發襄陽城暮至大隄曲隄上諸女兒花豔驚郎目○壽陽樂者南平穆王爲荊河州作也○棲烏夜飛者荊州刺史沈攸之所作也攸之舉兵發荊州來未敗之前思歸京師所以歌云日落西山還去來○三洲歌者諸商客數由巴陵

三江口往還因共作此歌又因三洲曲而作采桑○估
客樂者齊武帝之所製也布衣時常游樊鄧登祚已後
追憶往事而作歌昔經樊鄧後假楫梅根渚感昔追往
事意滿情不敘使太樂令劉瑤教習百日無成或啟釋
寶月善音律帝使寶月奏之便就敕歌者常重爲感憶
之聲梁改其名爲商旅行○楊叛兒本童謠也齊隆昌
時女巫之子曰楊旻隨母入內及長爲太后所寵愛童
謠云楊婆兒共戲來所歡語訛遂成楊叛兒歌云暫出
白門前楊柳可藏烏歡作沈水香儂作博山鑪○襄陽

蹋銅蹄者梁武西下所作也沈約又作其和○上聲歌者此因上聲促柱得名或用一調或用無調名如古歌辭所謂哀思之音不合中和梁武因之改辭無邪句○常林歡者蓋宋梁間曲宋代荆雍爲南方重鎮皆王子爲之牧江左辭詠莫不稱之以爲樂土故宋隨王誕作襄陽之歌齊武帝追憶樊鄧梁簡文樂府歌云分手桃林岸遂別峴山頭若欲寄音信漢水向東流又曰宜城投豆酒音今行熟停鞍繫馬暫棲宿桃林在漢水上宜城在荆山北荊州有長林縣江南謂情人爲歡常長聲相

近蓋樂人誤長爲常○玉樹後庭花堂堂黃鸝留金釵
兩臂垂並陳後主所造恆與宮女學士及朝臣相唱和
爲詩太樂令何胥采其尤輕豔者以爲此曲○驍壺者
蓋是投壺樂也隋煬帝所造以投壺有躍矢爲驍壺是
也○汎龍舟煬帝幸江都宮所作又令太樂令白明達
造新聲期萬歲樂藏鉤樂七夕樂相逢樂舞席同心髻
玉女行觴神仙留客擲磚縛命鬪雞子鬪百草還舊宮
樂掩抑摧藏哀音斷絕

舞

夫樂之在耳曰聲在目者曰容聲應乎耳可以聽知容
藏於心難以貌觀故聖人假干戚羽旄以表其容發揚
蹈厲以見其意聲容選和則大樂備矣詩序曰詠歌之
不足不知手之舞之足之蹈之然樂心內發感物而動
不覺手之自運歡之至也此舞之所由起也○虞書曰
帝乃誕敷文德舞干羽于兩階七旬有苗格○樂記孔
子曰夫樂者象成者也象成功而爲樂總干而山立總持干楯山立不動
武王之事也發揚蹈厲太公之志志在鷹揚武亂皆坐周召
之治也武亂武之治也皆坐蓋以象其人無事且夫武始北出象觀兵再孟津時

成而滅商

成猶奏也再奏象克殷時

三成而南

誅紂而南

四成而南國是

疆

有南國疆界也

五成而分周公左召公右

分陝東西而治之也

六成復

綴以崇

六奏象兵還振旅也復綴反位止也崇充也凡六奏以充武樂

天子夾振之而

四伐盛威於中國也

夾振之者王將來舞者振木鐸以爲節也武舞戰象也四伐者伐四方也每奏四伐一

擊一刺爲一伐

周禮地官舞師掌教兵舞帥而舞山

川之祭祀教帔舞帥而舞社稷之祭祀教羽舞帥而舞

四方之祭祀教皇舞帥而舞旱暵之事

四方祭祀謂四望也旱暵之事

謂雩也嘆熱氣也

春官樂師掌國學之政以教國子小舞

謂以年幼

少時教之舞內則曰十三舞

凡舞有帔舞有羽舞有皇

勻成童舞象二十舞大夏

舞有旄舞有干舞有人舞

鄭眾云幟舞者全羽羽舞者析羽皇舞者以羽冒覆頭上

衣飾翡翠之羽

旄舞者釐牛之尾干舞者兵舞人舞者

手舞社稷以幟宗廟以羽四方以皇辟雍以旄兵事以

千星辰以人舞元謂幟析五采繒今靈星舞子持之是

也皇雜五采羽如鳳皇色持以舞人舞無所執以手袖

爲威儀四方以羽宗廟以凡四方之舞仕者屬焉凡祭

人山川以干旱嘆以皇

祀賓客舞其燕樂籥師掌教國子舞羽吹籥

文舞有持羽籥者所

謂籥舞文王世子秋冬學羽

祭祀則鼓羽籥之舞鼓之

籥詩云左手執籥右手秉翟

以爲賓饗則亦如之○五經通義曰王者之樂有先後

節也

者各尙其德也以文得之先文樂持羽毛而舞以武得

之先武舞持朱干玉戚所以增威武也戚斧干楯也玉

取其德干取其仁明當尙德行仁以斷斬也又曰東夷之樂持矛舞助時生也南夷之樂持羽舞助時養也西夷之樂持鉞舞助時殺也北夷之樂持干舞助時藏也○蔡邕月令章句曰天子省風以作樂所以節八音而行八風天子八佾諸侯六大夫四士二佾舞列也每佾八人每服冕而執戚有俯仰張翕之容行綴長短之制所以受命而歌王者之功也人之動而有節者莫若舞肆舞所以動陽氣而導物也

雜舞曲

公莫舞卽巾舞也相傳云項莊舞劍項伯以袖隔之使不得害高帝且語莊云公莫古人相呼曰公莫害漢王也後之用巾蓋像項伯衣袖之遺式按琴操又有公無渡河曲然則其聲從來已久俗云項伯非也○巴渝舞者漢高帝自蜀漢將定三秦閬中范因率賓人以從帝爲前鋒號板楯蠻勇而善鬪及定三秦封因爲閬中侯復賓人七姓其俗喜舞高帝樂其猛銳觀其舞後使樂人習之閬中有渝水因以爲名故曰巴渝舞舞曲有矛渝安臺弩渝行辭本歌曲有四篇其辭旣古莫能曉其

句度魏初使王粲改創其調晉及江左皆製其辭○粲
舞漢曲至晉加之以杯謂之世寧舞也張衡舞賦云歷
七槃而縱躡王粲釋云七槃陳於廣庭顏延之云遞間
開於槃扇鮑昭云七槃起長袖皆以七槃爲舞也干寶
云晉武帝太康中天下爲晉代寧舞矜手以接槃反覆
之至危之象言晉代之上
苟貪飲食智不及遠至宋改爲宋世寧至齊改爲

齊代昌舞今謂之槃舞隸清部樂中○鞞舞未詳所起
然漢已施於燕享矣傅毅張衡所賦皆其事也魏曹直
鞞舞歌序曰漢靈帝西園鼓吹有李堅者能鞞舞遭亂

西隨段熲先帝聞其舊伎召之堅旣中廢兼古曲多謬
誤異代之文未必相襲故依前曲改作新歌五篇不敢
充之黃門僅以成下國之陋樂焉○明之君漢代鞞曲
也梁武帝時改其曲詞以歌君德也○鐸舞漢曲也晉
鞞舞歌亦五篇及鐸舞歌一篇幡舞一篇鼓舞妓六曲
並陳於元會鞞舞故二八桓元將卽真太樂遣眾伎尙
書殿中郎袁明子啟增滿八佾相承不復革宋明帝自
改舞曲歌詞猶存舞並闕其鞞舞梁謂之鞞扇舞也幡
舞扇舞今並亡○白鳩吳朝拂舞曲也揚泓拂舞序云

自到江南見樂府舞曲或云白鳥鳩云有此來數十年
察其詞旨乃是吳人患孫皓虐政思屬晉也隋牛弘請
以鞞鐸巾拂舞陳之殿廷帝從之而去其所持巾拂等
○白紵舞按舞辭有巾袍之言沈約云紵本吳地所出
疑是吳舞也晉俳歌云皎皎白緒節節爲雙吳音呼緒
爲紵疑卽白緒也梁武帝又令沈約改其辭乃有四時
白紵之歌約集所載是也今中原有白紵曲辭旨與此
全殊○前代樂飲酒酣必起白舞詩云屢舞仙仙是也
宴樂必舞但不宜屢耳前代譏在屢舞不譏舞也漢武

帝樂飲長沙定王舞是也魏晉已來尤重以舞相屬謝
安以屬桓嗣是也近代以來此風絕矣宋孝武帝大明
中以鞞拂雜舞合之鐘石施於廟庭鶴舞馬舞竹書穆
天子傳亦有之宋鮑昭又有舞鶴賦此舞或時而有非
樂府所統今翔麟鳳苑廐有蹀馬俯仰騰躍皆合曲節
朝會用樂則兼奏之

通典卷一百四十五

通典卷一百四十六

唐 京 兆 杜 佑 君 卿 纂

樂六

清樂

清樂者其始卽清商三調是也並漢氏以來舊典樂器
形制并歌章古調與魏三祖所作者皆備於史籍屬晉
朝遷播夷羯竊據其音分散苻永固平張氏於涼州得
之宋武平關中因而入南不復存於內地及隋平陳後
獲之文帝聽之善其節奏曰此華夏正聲也昔因永嘉

流於江外我受天明命今復會同雖賞逐時遷而古致
猶在可以此爲本微更損益去其哀怨者而補之以新
定呂律更造樂器因置清商署總謂之清樂先遭梁陳
亡亂而所存蓋尠隋室以來日益淪缺○大唐武太后
之時猶六十三曲今其辭存者有 白雪 公莫 巴

渝 明君 明之君 鐸舞 白鳩 白紵 子夜

吳聲四時歌 前溪 阿子歌 團扇歌 懊儂 長

史變 督護歌 讀曲歌 烏夜啼 石城 莫愁

襄陽 棲鳥夜飛 估客 楊叛 雅歌 驍壺 常

林歡 三洲采桑 春江花月夜 玉樹後庭花 堂

堂 泛龍舟等共三十二曲明之君雅歌各二首四時

歌四首合三十七曲

其吳聲四時歌雜歌春江花月夜並未詳所起餘具前歌舞雜曲之

篇 又七曲有聲無辭 上林 鳳曲 平調 清調

瑟調 平折 命嘯等通前爲四十四曲存焉當江南

之時巾舞白紵巴渝等衣服各異梁以前舞人並十二

人梁武省之減用八人而已令二人平巾幘緋褶舞四

人碧輕紗衣裙襦大袖畫雲鳳之狀漆鬟髻飾以金銅

雜花狀如雀釵錦履舞容閑婉曲有姿態沈約宋書惡

江左諸曲哇淫至今其聲調猶然觀其政已亂其俗已淫既怨且思矣而從容雅緩猶有古士君子之遺風他樂則莫與爲比樂用 鐘一架 磬一架 琴一一絃琴一 瑟一 秦琵琶一 臥箏篴一 筑一 箏一 節鼓一 笙二 笛二 簫二 篴二 葉一歌二 自長安以後朝廷不重古曲工伎轉缺能合於管絃者唯 明君 楊叛 驍壺 春歌 秋歌 白雪 堂堂 春江花月夜等共八曲舊樂章多或數百言時明君尙能四十言今所傳二十六言就中訛失與

吳音轉遠以爲宜取吳人使之傳習開元中有歌工李
郎子郎子北人聲調以失云學於俞才生江都人也自
郎子亡後清樂之歌闕焉又闕清樂唯雅歌一曲辭典
而音雅閱舊記其辭信典自周隋以來管絃雜曲將數
百曲多用西涼樂鼓舞曲多用龜茲樂其曲度皆時俗
所知也唯彈琴家猶傳楚漢舊聲及清調琴調蔡邕五
弄調謂之九弄雅聲獨存非朝廷郊廟所用故不載昔
唐虞訖三代舞用國子欲其早習於道也樂用瞽師謂
其專一也漢魏以來皆以國之賤隸爲之唯雅舞尙選

用良家子國家每歲閱司農戶容儀端正者歸太樂與前代樂戶總名音聲人歷代滋多至有萬數

坐立部伎

安樂後周武平齊所作也行列方正象城郭周代謂之城舞舞者八十人刻木爲面狗喙戰耳以金飾之垂線爲髮畫襖皮帽舞蹈姿制猶作羌胡狀○太平樂亦謂之五方師子舞師子摯獸出於西南夷天竺師子等國綴毛爲衣象其俛仰馴狎之容二人持繩拂爲習弄之狀五師子各依其方色百四十人歌太平樂舞抃以從

之服飾皆作崑崙象○破陣樂大唐所造也太宗爲秦王時征伐四方人間歌謠有秦王破陣樂之曲及卽位貞觀七年製破陣樂舞圖左圓右方先偏後伍魚麗鷲鶴箕張翼舒交錯屈伸首尾迴互以象戰陳之形令起居郎呂才依圖教樂工百二十人被甲執戟而習之凡爲三變每變爲四陣存往來疾徐擊刺之象以應歌節數日而就發揚蹈厲聲韻慨慷和云秦王破陣樂饗宴奏之太宗謂侍臣曰朕昔在藩邸屢有征伐人間遂有此歌豈意今日登於雅樂然其發揚蹈厲雖異文容功

業由之致有今日所以被於樂章亦不忘於本也右僕射封德彝進曰陛下以聖武戡難立極安人功成化定陳樂象德實宏濟之盛烈爲將來之壯觀文容習儀豈得爲比太宗曰朕雖以武功定天下終當以文德綏海內文武之道各隨其時公謂文容不如蹈厲斯爲過矣其後若殿廷奏天子避位公卿以下坐宴者皆興焉○慶善樂亦大唐造也太宗

生於武功慶善宮及旣貴宴宮中賦詩被以管絃舞童十六人皆進德冠紫大袖裙襦漆髻皮履舞蹈安徐以象文教洽而天下安樂也正至饗宴及國有大慶奏於

庭

先是神功破陣樂功成慶善樂二舞每奏上皆立對高宗時太常博士裴守真奏議曰竊惟二舞肇興謳

吟攸屬贊九成之茂烈叶萬國之歡心義均韶夏用兼賓祭皆祖宗盛德而子孫饗之詳覽傳記未有皇王立觀之禮並謂

守真議是

○大定樂高宗所造出自破陣樂舞者百

四十人被五綵文甲持槩歌云八紘同軌樂以象平遼東而邊隅大定也○上元樂高宗所造舞八十人衣畫雲水備五色以象元氣故曰上元○聖壽樂高宗武后所作也舞者百四十人金銅冠五色畫衣舞之行列必成字十六變而畢有聖超千古道泰百王皇帝萬歲寶祚彌昌○光聖樂高宗所造也舞者八十人鳥冠五綵

畫衣兼以上元聖壽之容以歌王業所興自安樂以後
皆雷大鼓雜以龜茲樂聲振百里並立奏之其大定樂
加金鉦唯慶善樂獨用西涼樂最爲閑雅其舊破陣上
元慶善三舞皆易其衣冠合之鐘磬以饗郊廟自武太
后革命此禮遂廢自安樂部謂之立部伎○讌樂武德初未暇改

作每讌享因隋舊制奏九部樂

一讌樂二清商三西涼四扶南五高麗六龜茲

七安國八疏勒九康國

至貞觀十六年十一月宴百寮奏十部先

是伐高昌收其樂付太常至是增爲十部伎其後分爲

立坐二部

立部伎有八部一安樂後周平齊所作周代謂之城舞二太平樂亦謂之五方師子舞三

破陣樂四慶善樂五大定樂亦謂之八紘同軌樂高宗
平遼時作也六上元樂高宗所造七聖壽樂武太后所
作八光聖樂高宗所造坐部伎有六部一讌樂張文收
所作又分爲四部有景雲慶善破陣承天等二長壽樂
武太后長壽年所作三天授樂武太后天授年所作四
鳥歌萬歲樂武太后所造五龍池樂元宗所作六破陣
樂元宗作生貞觀中景雲見河水清協律郎張文收采
於立部伎也

古朱雁天馬之義製景雲河清歌名曰讌樂奏之管絃

爲諸樂之首

今元會第一奏者是

景雲舞八人花錦袍五色綾袴

綠雲冠烏皮靴慶善舞四人紫綾大袖絲布袴假髻破

陣樂舞四人緋綾袍錦衿襖緋綾袴承天樂舞四人紫

袍進德冠並金銅帶樂用玉磬一架大方響一架

笛箏一 筑一 臥箏篴一 大箏篴一 小箏篴

一 大琵琶一 小琵琶一 大五絃琵琶一 小五

絃琵琶一 吹葉一 大笙一 小笙一 大篳篥一

小篳篥一 大簫一 小簫一 正銅鈸一 和銅

鈸一 長笛一 尺八一 短笛一 揩鼓一 連鼓

一 鞀鼓二 浮鼓二 歌二 按此樂唯景雲舞近存

餘並亡○長壽樂武太后長壽年所造也舞十二人畫

衣冠也○天授樂武太后天授年所造也舞四人畫衣

五綵鳳冠○鳥歌萬歲樂武太后所造也時宮中養鳥

能人言又常稱萬歲爲樂以象之舞三人緋大袖並畫

鸚鵡冠作鳥象今嶺南有鳥似鸚鵡養之久則能言名

吉了

音料

○龍池樂元宗龍潛之時宅於崇慶坊宅南坊

人所居變爲池瞻氣者亦異焉故中宗末年汎舟池內

元宗正位以宅爲宮池水逾大瀾漫數里爲此樂以歌

其祥也舞有七十二人冠飾以芙蓉○小破陣樂元宗

所作也生於立部伎破陣樂舞四人金甲胄自長壽樂

以下皆用龜茲樂舞人皆著靴唯龍池樂備用雅樂笙

磬舞人躡

自讌樂並謂之坐伎初太宗貞觀末有裴裨符妙解琵琶初唯作勝蠻奴火鳳傾盃樂三

曲聲度清美太宗深悅之高宗之末其伎遂盛流於時矣自武太后中宗之代大增造坐伎諸舞隨亦寢廢

四方樂

周官韎師掌教韎樂祭祀則帥其屬而舞之

舞之以東夷之舞韎

音大饗亦如之旄人掌教夷樂

夷樂四夷之樂皆有聲歌及舞

凡四

方之舞以舞仕者屬焉又有鞀鞀氏

上音伋下音屢

掌四夷之

樂與其聲歌祭祀則歛而歌之讌亦如之作先王樂貴

能包而用之納四夷之樂者美德廣之所及也東夷之

樂曰侏離

離言陽氣所通萬物離地而生也

南蠻之樂曰任

任言陽氣用事萬物

懷任也

西戎之樂曰禁

禁言陰氣始通禁止萬物生長

北狄之樂曰昧

昧言

陰氣用事萬物眾形暗昧其聲不正作之四門之外各持其方兵獻

其聲而已自周衰此禮則廢○東夷二國高麗百濟○高麗

樂工人紫羅帽飾以鳥羽黃大袖紫羅帶大口袴赤皮

鞞五色綰繩舞者四人椎髻於後以絳抹額飾以金璫

二人黃裙襦赤黃袴二人赤黃裙襦袴極長其袖烏皮

鞞雙雙併立而舞樂用彈箏一搗箏一臥箏篴

一豎箏篴一琵琶一五絃琵琶一義觜笛一

笙一橫笛一簫一小箏篴一大箏篴一

桃皮箏篴一腰鼓一齊鼓一擔鼓一貝一大

唐武太后時尙二十五曲今唯能一曲衣服亦寢衰敗失其本風○百濟樂中宗之代工人死散開元中岐王範爲太常卿復奏置之是以音伎多闕舞者二人紫大袖裙襦章甫冠皮履樂之存者箏笛桃皮篳篥篳篥歌

○南蠻二國

扶南天竺

○扶南樂舞二人朝霞衣朝霞行纏

赤皮鞋隋代全用天竺樂今其存者有羯鼓都曇鼓毛員鼓簫橫笛篳篥銅鈸貝○天竺樂樂工皁絲布幘頭巾白練襦紫綾袴緋帔舞二人辮髮朝霞袈裟若今之僧衣也行纏碧麻鞋樂用羯鼓毛員鼓都曇鼓篳篥橫

笛鳳首箜篌琵琶五絃琵琶銅鈸貝其都曇鼓今亾○

西戎五國

高昌龜茲疏勒康國安國

○高昌樂舞二人白襖錦袖赤

皮靴皮帶紅抹額樂用

答臘鼓一

腰鼓一

雞婁

鼓一 羯鼓一

簫一

橫笛一

篳篥二

五絃琵琶

琵琶二 琵琶二

銅角一

豎箜篌一

今亾

笙一○龜

茲樂二人皐絲布頭巾緋絲布袍錦袖緋布袴舞四人

紅抹額緋白袴奴烏皮靴樂用

豎箜篌一

琵琶一

五絃琵琶一

笙一

橫笛一

簫一

篳篥一

答臘鼓一

腰鼓一

羯鼓一

毛員鼓一

今亾

雞婁

鼓一 銅鈸二 貝一○疏勒樂二人皐絲布頭巾白

絲布袍錦衿襖白絲布袴舞二人白襖錦袖赤皮靴赤

皮帶樂用 豎箜篌一 琵琶一 五絃琵琶一 橫

笛一 簫一 篳篥一 答臘鼓一 腰鼓一 羯鼓

一 雞婁鼓一○康國樂二人皐絲布頭巾緋絲布袍

錦衿襖舞二人緋襖錦袖綠綾渾襠袴赤皮靴白袴奴

舞急轉如風俗謂之胡旋樂用 笛鼓二 正鼓一

小鼓一 和鼓一 銅鈸二○安國樂二人皐絲布頭

巾錦衿襖紫袖袴舞二人紫襖白袴奴赤皮靴樂用

琵琶一 五絃琵琶一 豎箜篌一 簫一 橫笛一

大箏箎一 雙箏箎一 正鼓一 銅鈸二 箜篌

一○乞寒者本西國外蕃之樂也神龍二年三月并州清源縣令呂元泰上疏曰臣謹按洪範八政曰謀時寒若君能謀事則寒順之何必裸露形體澆灌衢路鼓舞跳躍而索寒也禮記曰立秋之日行夏令則寒暑不節夫陰陽不調政令之失也休咎之應君臣之感也理均影響可不戒哉景雲二年右拾遺韓朝宗諫曰傳曰辛有適伊川見被髮於野者曰不及百年此其戎乎其禮

先亾矣後秦晉遷陸渾之戎於伊川以其中國之人習戎狄之事一言以貫百代可知今之乞寒濫觸胡俗伏願三思籌其所以至先天二年十月中書令張說諫曰韓宣適魯見周禮而嘆孔子會齊數倡優之罪列國如此況天朝乎今外國請和選使朝謁所望接以禮樂示以兵威雖曰戎夷不可輕易焉知無駒支之辯由余之賢哉且乞寒潑胡未聞典故裸體跳足盛德何觀揮水投泥失容斯甚法殊魯禮褻比齊優恐非干羽柔遠之義樽俎折衝之道願揮綸言特罷此戲至開元元年十

二月敕臘月乞寒外蕃所出漸浸成俗因循以久自今

以後無問蕃漢卽宜禁斷○北狄三國

鮮卑吐谷
渾郎落

○北

狄樂皆爲馬上樂也鼓吹本軍旅之音馬上奏之故自
漢以來北狄樂總歸鼓吹署後魏樂府始有北歌卽魏
真人歌是也代都時命掖庭宮女晨夕歌之周隋代與
西涼樂雜奏今存者五十三章其名目可解者六章慕
容可汗吐谷渾部落稽鉅鹿公主白淨皇太子企俞也
其餘不可解咸多可汗之詞按今大角卽後魏代邏迴
是也其曲亦多可汗之詞北虜之俗皆呼主爲可汗吐

谷渾又慕容別種如此歌是燕魏之際鮮卑歌其詞虜
音不可曉梁有鉅鹿公主歌詞似是姚萇時歌其詞華
音與北歌不同梁樂府鼓吹又有大白淨皇太子小白
淨皇太子企俞等曲隋鼓吹有白淨皇太子曲與北歌
校之其音皆異大唐開元中歌工長孫元忠之祖受於
侯將軍貴昌并州人也亦代習北歌貞觀中有詔令貴
昌以其聲教樂府元忠之家代相傳如此雖譯者亦不
能通知其詞蓋年歲久遠失其真矣絲桐唯琴曲有胡
笳聲大角金吾所掌○龜茲樂者起自呂光破龜茲因

得其聲呂氏亡其樂分散後魏平中原復獲之有唐婆

羅門受龜茲琵琶於商人代傳其業至於孫妙達尤爲

北齊文宣所重常自擊胡鼓和之周武帝聘突厥女爲

后西域諸國來媵於是有龜茲

至隋有西龜茲齊龜茲五龜茲凡三部開皇中

大盛於閭閻

疏勒安國康國之樂帝大聚長安胡兒羯人白

智通教習頗雜以新聲初張重華時天竺重譯致樂伎

後其國王子爲沙門來遊中土又得傳其方伎宋代得

高麗百濟伎魏平馮跋亦得之而未具周師滅齊二國

獻其樂合西涼樂凡七部通謂之國伎隋文帝平陳得

清樂及文康禮畢曲而黜百濟至煬帝乃立清樂龜茲
西涼天竺康國疏勒安國高麗禮畢爲九部平林邑國
獲扶南工人及其匏瑟琴陋不可用但以天竺樂傳寫
其聲而不列樂部○高昌樂者西魏與高昌通始有昌
伎隋文帝開皇六年高昌獻聖明樂曲帝令知音者於
官所聽之歸而肄習及客獻先於前奏之胡夷大驚大
唐平高昌盡收其樂又進讌樂而去禮畢曲今著令者
唯十部龜茲疏勒安國康國高麗西涼
高昌讌樂清樂伎天竺凡十部南蠻北狄國俗
皆隨髮際斷其髮令舞者咸用繩圍首反約髮抄內於

繩下○又有新聲自河西至者號胡音聲與龜茲樂散
樂俱爲時重諸樂咸爲之少寢

散樂

隋以前謂之百戲

散樂非部伍之聲俳優歌舞雜奏○後漢天子臨軒設
樂舍利獸從西方來戲於殿前激水化成比目魚跳躍
嗽水作霧翳日而化成黃龍長八丈出水遊戲輝耀日
光以兩大繩繫兩柱相去數丈二倡女對舞行於繩上
切肩而不傾如是雜變總名百戲○江左猶有高絙紫
鹿跂行驚食齊王捲衣竿鼠夏育扛鼎巨象行乳神龜

扑戲背負靈岳桂樹白雪畫地成川之伎○晉成帝咸
 康七年散騎侍郎顧臻表曰末代之樂設禮外之觀逆
 行連倒四海朝覲言觀帝庭而足以蹈天頭以履地反
 天地之順傷彝倫之大乃命太常悉罷之其後復高絙
 紫鹿又有天台山伎○齊武帝嘗遣主書董仲民按孫
 興公賦造莓苔石橋道士捫翠屏之狀尋省焉○梁又
 設跳踰劒擲倒獼猴幢青紫鹿緣高絙變黃龍弄龜等
 伎陳氏因之○後魏道武帝天興六年冬詔太樂總章
 鼓吹增修雜戲造五兵角觝麒麟鳳凰仙人長蛇白象

白武及諸畏獸魚龍辟邪鹿馬仙人車高絙百尺長趨
幢跳丸以備百戲大饗設之於殿前明元帝初又增修
之撰合大曲更爲鐘鼓之節○北齊神武平中山有魚
龍欄漫俳優侏儒山車巨象拔井種瓜殺馬剝驢等奇
怪異端百有餘物名爲百戲○後周武帝保定初詔罷
元會殿庭百戲宣帝卽位鄭譯奏徵齊散樂並會京師
爲之蓋秦角觝之流也而廣召雜伎增修百戲魚龍漫
衍之伎常陳於殿前累日繼夜不知休息○隋文帝開
皇初周齊百戲並放遣之煬帝大業二年突厥染干來

朝帝欲夸之總追四方散樂大集東都於華林苑積翠池側帝令宮女觀之有舍利繩柱等如漢故事又爲夏育扛鼎取車輪石曰大盆器等各於掌上而跳弄之并二人戴竿其上舞忽然騰透而換易千變萬化曠古莫儔染千大駭之自是皆於太常教習每歲正月萬國來朝留至十五日於端門外建國門內綿亘八里列爲戲場百官赴棚夾路從昏達曙以縱觀之至晦而罷伎人皆衣錦繡繒綵其歌者多爲婦人服鳴環佩飾以花髦者殆三萬人初課京兆河南製此服而兩京繒錦爲之

中虛六年諸夷大獻方物突厥啟人以下皆國主親來
朝賀乃於天津街盛陳百戲自海內凡有伎藝無不總
萃崇侈器翫盛飾衣服皆用珠翠金銀錦罽絺繡其營
費鉅億萬關西以安德王雄總之東都以齊王暕總之
金石匏革之聲聞數十里外彈絃搯管以上萬八千人
大列炬火光燭天地百戲之盛振古無比自是每年爲
常焉○大抵散樂雜戲多幻術皆出西域始於善幻人
至中國漢安帝時天竺獻伎能自斷手足剗剔腸胃自
是歷代有之大唐高宗惡其驚人敕西域關津不令入

中國睿宗時婆羅門獻樂舞人倒行而以足舞極銛刀
鋒倒植於地抵目就刃以厯臉中又於背下吹簞築其
腹上曲終而亦無傷又伏伸其手兩人躡之旋身繞手
百轉無已漢代有槿末伎又有盤舞晉代加之以杯謂
之杯盤舞梁有長橋伎跳踰伎躑倒伎跳劍伎今並存
又有舞輪伎蓋今之戲車輪者透三峽伎蓋今之透飛
梯之類也高絙伎蓋今之戲繩者也梁有獼猴幢伎今
有緣竿伎又有獼猴緣竿伎未審何者爲是又有弄椀
珠伎歌舞戲有大面撥頭踏搖娘窟礪子等戲元宗以

其非正聲置教坊於禁中以處之婆羅門樂用篳篥二
齊鼓一散樂用橫笛一拍板一腰鼓三其餘雜戲變態
多端皆不足稱也○大面出於北齊蘭陵王長恭才武
而貌美常著假面以對敵嘗擊周師金墉城下勇冠三
軍齊人壯之爲此舞以效其指麾擊刺之容謂之蘭陵
王入陣曲○撥頭出西域胡人爲猛獸所噬其子求獸
殺之爲此舞以象也○踏搖娘生於隋末河內有人醜
貌而好酒常自號郎中醉歸必毆其妻美色善自歌乃
歌爲怨苦之詞河朔演其曲而被之管絃因寫其妻之

容妻悲訴每搖其身故號踏搖云並代優人頗改其制
度非舊旨也○窟礪子亦曰魁礪子作偶人以戲善歌
舞本喪樂也漢末始用之於嘉會北齊後主高緯尤所
好高麗之國亦有之今閭市盛行焉若尋常享會先一
日具坐立部樂名上太常太常封上請所奏御注而下
及會先奏坐部伎次奏立部伎次奏蹀馬次奏散樂然所
奏部伎並取當時進止無准定

前代雜樂

鼓吹者蓋短簫鐃歌蔡邕曰軍樂也黃帝岐伯所作以

揚德建武勸士諷敵也周官曰師有功則凱樂左傳晉
文公勝楚振旅凱而入司馬法曰得意則凱歌雍門周
說孟嘗君鼓吹於不測之泉說者云鼓自一物吹自竽
籟之屬非簫鼓合奏別爲一樂之名也然則短簫鐃歌
此時未名鼓吹矣應劭漢鹵簿圖唯有騎執菰菰卽笳
不云鼓吹而漢代有黃門鼓吹漢享宴食舉樂十三曲
與魏代鼓吹長簫短簫伎錄並云絲竹合作執節者歌
又建初錄云務成黃爵元雲遠期皆騎吹曲非鼓吹曲
此則列於殿庭者爲鼓吹今之從行鼓吹爲騎吹二曲

異也又孫權觀魏武軍作鼓吹而還應是此鼓吹魏晉代給鼓吹甚輕冑門督將五校悉有鼓吹晉江左初臨川太守謝朓每寢夢聞鼓吹有人爲占之曰君不得生鼓吹當得死鼓吹朓擊杜弢戰歿追贈長水校尉葬給鼓吹焉謝尚爲江夏太守詣安西將軍庾翼於武昌諮事翼以鼓吹賞尚射破便以其副鼓吹給之齊梁至陳則甚重矣各製曲辭以頌功德焉至隋亡○西涼樂者起符氏之末呂光沮渠蒙遜等據有涼州變龜茲聲爲之號爲秦漢伎後魏太武旣平河西得之謂之西涼樂

至魏周之際遂謂之國伎魏代至隋咸重之其曲項琵琶堅箜篌之徒並出自西域非華夏舊器揚澤新聲神白馬之類生於胡歌非漢魏遺曲故其樂聲調志與書史不同其歌曲有永世樂解曲有萬代豐曲有于闐佛曲工人平上幘緋褶白舞一人方舞四人白舞今闕方舞四人假髻玉支釵紫絲布褶白大口袴五綵接袖烏皮靴其樂器用 鐘一架 磬一架 彈箏一 搗箏

一 臥箜篌一 豎箜篌一 琵琶一 五絃琵琶一

笙一 簫一 大箏一 小箏一 長笛一

橫笛一 鼗鼓一 齊鼓一 檐鼓一 貝一 銅鈸

二亡今

○禮畢者本自晉太尉庾亮家亮卒其伎追思亮

因假爲其面執翳以舞象其容取諡以號之謂文康樂
每奏九部樂終則陳之故以禮畢爲名其曲有散華樂
等隋平陳得之入九部樂器有笙笛簫篴鈴槃鞞鼗鼓
等七鐘三懸爲一部工人二十二人今亡

通典卷一百四十六

通典卷一百四十七

唐 京兆杜佑君卿纂

樂七

郊廟宮懸備舞議

魏

宋

梁

大唐

魏散騎常侍王肅議曰王者各以其禮制事天地今說者據周官屬文爲經國大體懼其局而不宏也漢武帝東巡狩封禪還祠太一於甘泉祭后土於汾陰皆盡用其樂言盡用者謂盡用宮懸之樂也天地之性貴質者蓋謂其器之不文不謂庶物當減也禮天子宮懸舞八

佾今祀園丘方澤宜以天子制設宮懸之樂八佾之舞
奏可肅又議曰說者謂周家祀天唯舞雲門祀地唯舞
咸池宗廟唯舞八佾似失其義矣周禮賓客皆作備樂
左傳王子頹享五大夫樂及徧舞六代之樂也然則一
會之日具作六代之樂天地宗廟事之大者賓客讌會
比之爲細王制曰庶羞不踰牲燕衣不踰祭服可以燕
樂而踰天地宗廟之樂乎周官以六律六呂同五聲八
音六舞大合樂以致鬼神以和邦國以諧萬民以安賓
客以悅遠人夫六律六呂五聲八音皆一時而作之至

於六舞獨分擘而用之所以厭人心也又周官韎師掌

教韎樂

韎音莫拜切

祭祀則帥其屬而舞之大享亦如之韎

東夷之樂也又鞀鞀掌四夷之樂與其聲歌祭祀則吹而歌之燕亦如之四夷之樂乃入宗廟先代之典獨不得用大享及燕曰如之者明古今夷夏之樂皆主之於宗廟而後播及其餘也夫作先王樂者貴能苞而用之也納四夷之樂者美德廣之所及也高皇帝太皇帝太祖高祖文昭廟皆宜兼用先代及武始大鈞之舞尙書盧毓奏叶律中郎將左延年議按周禮以雲門祀天咸

池祀地又今宗廟用宮懸則祀天地宜用宮懸博士趙
怡以爲古無四懸自周始耳未有作古樂而用近懸也
按今天地之樂懸謂之上下管與虞舜笙鏞同不言二
懸宜如故事但設上下管而已侍中繆襲議周存六代
之樂故各有所用今樂制旣亾唯承漢氏韶武魏承舜
又周爲二王之統故文始大武武德武始大鈞可以備
四代之樂奏黃鍾舞文始以禮天地奏太簇舞大武以
祀五郊明堂奏姑洗舞武德巡狩以祭四望山川奏蕤
賓舞武始大鈞以祀宗廟及二至祀丘澤於祭可兼舞

四代又漢有雲翹育命之舞不知所出舊以祀天今可
以兼雲翹祀園丘以育命祀方澤祀天地宜宮懸如延
年議司空衛臻議園丘宜用大韶樂宜宮懸宗廟之樂
宜用武始咸熙○宋武帝永初始調金石文帝元嘉十
八年有司奏二郊宜奏登歌後詔顏延之造歌詩廟舞
猶闕孝武孝建二年前殿中曹郎荀萬秋議按禮祭天
地有樂者爲降神也故易曰雷出地奮豫先王以作樂
崇德殷薦之上帝以配祖考周官曰作樂於園丘之上
天神皆降作樂於方澤之中地祇皆出又曰乃奏黃鍾

歌大呂舞雲門以祀天神乃奏大呂歌應鍾舞咸池以祀地祇由斯而言以樂祭地其來尙矣今郊享闕樂竊以爲疑祭統曰夫祭有三重焉獻之屬莫重於裸聲莫重於升歌舞莫重於武宿夜此周道也至於漢奏五行魏舞咸熙皆以用享爰逮晉氏太始之初傳元作晉郊廟歌詩三十二篇太康中荀蕃受詔成父勗業定金石四懸用之郊廟是則相承郊廟有樂之證也今廟祠登歌雖奏而舞象未陳懼闕備禮方茲禮儀遺逸罔不具舉而況出祇降神輟樂於郊祭昭德報功有闕於廟享

謂郊廟宜設備樂於是竟陵王誕等五十一人並同萬
秋議○梁武帝制曰先儒皆以宗廟宜設宮懸按周官
奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神奏太簇歌應鍾舞咸
池以祭地祇奏夷則歌小呂舞大濩以饗先妣奏無射
歌夾鍾舞大武以享先祖虞書云戛擊鳴球搏拊琴瑟
以詠祖考來格下管鞀鼓合止柷敔笙鏞以間周禮則
分樂享祀虞書則止鳴四懸求之於古無宮懸之文按
所以不宮懸者事人禮縹音辱數也事神禮簡禮器云天子
之堂九尺而至敬不壇天子龍衮而至敬不文觀天下

物無可以稱其德者則以少爲貴郊特牲云宗廟之器
可用也而不可使其利所以交於神也不可以同於所
安樂之義也王肅初不分析此前數旨直言用天子之
制若郊廟旣均其制二神禮文復何以同今宜祀天地
宗廟逐所應須便卽設之則非宮非軒非判非特直以
致敬所應施用耳○大唐麟德二年十月詔國家平定
天下革命創制紀功旌德久被樂章今郊祀四懸猶用
干戚之舞先朝作樂韞而未伸其郊廟享宴等所奏宮
懸文舞宜用功成慶善之樂皆著履執拂依舊服袴褶

童子冠其武舞宜用神功破陣之樂皆衣甲持戟其執
纛之人亦著金甲人數並依八佾仍量加簫笛歌鼓等
於懸南列坐若舞卽與宮懸合奏其宴樂內二色舞者
仍依舊別設儀鳳二年十一月太常少卿韋萬石奏曰
據貞觀禮郊享曰文舞奏元和順和永和等樂其舞人
著委貌冠服手執籥翟其武舞奏凱安其舞人著平冕
手執干戚奉麟德二年十月勅文舞改用功成慶善樂
武舞改用神功破陣樂并改器服俱以慶善樂不可降
顧破陣樂又未入雅樂雖改用器服其舞曲依舊迄今

不改事既不安恐須別有處分詔曰舊文舞武舞既不
可廢并器服總宜依舊若懸作上元舞日依奏神功破
陣樂及功成慶善樂并殿庭用舞並須引出懸外而作
其安置舞曲宜更商量作安穩法并錄凱安六變法象
奏聞萬石又與刊正樂官等奏曰謹按凱安舞是貞觀
年中所造武舞準貞觀禮及今禮但郊廟祭享奏武舞
之樂即用之凡有六變

一變象龍興參墟二變象克靖
關中三變象東夏賓服四變象

江淮寧謐五變象獫狁
讐伏六變象兵還振旅

謹按貞觀禮祭享曰武舞唯作

六變亦如周之大武六成樂止今禮奏武舞六成而數

終未止既非師古不可依行其武舞凱安請依古禮及
貞觀禮六成樂坐立部伎內破陣樂五十二徧修入雅
樂只有兩徧名七德立部伎內慶善樂五十徧修入雅
樂只有一徧名九功上元舞二十徧今入雅樂一無所
減每見祭享日三獻已終上元舞猶舞未畢今更加破
陣樂慶善樂恐獻配以後歌舞更長其雅樂內破陣樂
慶善樂上元舞三曲並請修改通融令長短與禮相稱
冀於事爲便破陣樂有象武事慶善樂有象文事按古
六代舞有雲門大咸大韶大夏等是古之文舞殷之大

漢周之大武是古之武舞先儒相傳國家以揖讓得天下則先奏文舞若以征伐得天下則先奏武舞請應用二舞日先奏神功破陣樂次奏功成慶善樂先奉勅於園丘方澤太廟祠享日則用上元之舞臣據見行禮欲於天皇酌獻降復位高皇在位尊號天皇以後卽作凱安六變樂止其神功破陣樂功成慶善樂上元舞三曲待改修訖以次通融作之卽得新舊並行前後有序詔從之開元八年九月瀛州司法參軍趙慎言論郊廟用樂表曰祭天地宗廟樂合用商音又周禮三處大祭俱無商調鄭

元云此無商調者祭尙柔商堅剛也以臣愚知斯義不當但商音金也周德木也金能尅木作者去之今皇唐土王卽殊周室五音損益須逐便宜豈可將木德之儀施土德之用又說者以商聲配金卽作剛柔理解殊不知聲無定性音無常主剛柔之體實由其人人和則音和人怒則聲怒故禮稱怒心感者其聲麤以厲愛心感者其聲和以柔祗如宮聲爲君商聲爲臣豈以臣位配金爲臣道使爲剛乎其三祭並請加商調去角調又郊廟二舞人不依古制未協人神按周禮以樂舞教國子

舞雲門大咸大濩大武是知古之舞者卽諸侯子孫容服鮮麗故得神祇降福靈光燭壇今之舞人並容貌最陋屠沽之流用以接神欲求降福固亦難矣有隋之際猶以品子爲之號爲二舞郎逮乎聖朝遂變斯制誠願革茲近誤考復古道其二舞人望取品子年二十以下容顏修正者充令太常博士主之準國子學給料行事之外習六樂之道學五禮之儀十周年量文武授散官號曰雲門生又按周禮奏太簇歌應鍾以享地祇注云地祇謂神州社稷也太簇陽也位在寅應鍾陰也位在

亥故斗建亥則日月會於寅斗建寅則日月會於亥是
知聖人之制取合於陰陽歌奏之儀用符於交會今之
祭社卽乖古法乃下奏太簇上歌黃鍾但太簇黃鍾俱
是陽律上下歌奏不異乃是陽合於陽非特違其禮經
抑亦乖於會合其社壇歌黃鍾請改爲應鍾又五郊工
人舞人衣服合依方色按周禮以蒼璧禮天以黃琮禮
地以青珪禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以元
璜禮北方是知五天帝德色玉不同四時文物各隨方
變冀以同色相感同事相宜陰陽交泰莫不由此今祭

器茵褥總隨於五方五郊衣服獨乖於方色舞者常持
皐飾工人恆服絳衣以臣愚知深爲不便其工人衣服
請各依方色其宗廟黃色仍各以所主色襟袖又以樂
治身心禮移風俗請立樂教以化兆民周禮曰以樂教
國子中和祇庸孝友其國子諸生請教而樂經同於禮
傳則人人知禮家家知樂自然風移俗易災害不生其
樂經章目雖詳稍乖旨要請委通明博識修撰訖然後
頒下二十五年太常卿韋紹合博士韋迥直太樂李尙
冲樂正沈元福郊社令陳虔申懷操等詮敘前後
所行用樂章爲五卷以付太常鼓吹兩署令工人習之
隋太常舊相傳有燕樂五調歌詞各一卷或云貞觀中

侍中楊恭仁姜趙方等所詮集詞多鄭衛皆近代詞人
雜詩至是稍又令太樂令孫元成更加整比爲七卷

開元二十九年六月太常奏東封太山日所定雅樂其
樂曰元和六變以降天神順和八變以降地祇皇帝行
用太和之樂其封太山登歌奠玉幣用肅和之樂迎俎
用雍和之樂酌福飲福酒用福和之樂送文迎武用舒
和之樂亞獻終獻用凱安之樂送神用夾鍾元和之樂
禪社首送神用林鍾宮順和之樂享太廟迎神用永和
之樂獻祖宣皇帝酌獻用光大之舞懿祖光皇帝酌獻
用長發之舞太祖景皇帝酌獻用大政之舞代祖元皇

帝酌獻用大成之舞高祖神堯皇帝酌獻用大明之舞
太宗文武皇帝酌獻用崇德之舞高宗天皇太帝酌獻
用鈞天之舞中宗孝和皇帝酌獻用太和之舞睿宗大
聖眞皇帝酌獻用景雲之舞徹俎用雍和之舞送神用
黃鍾宮永和之樂臣以樂章殘缺積有歲時自有事東
巡親謁九廟聖情愼禮精祈咸通皆祠前累月考定音
律請編入史冊萬代施行乃下制曰王公卿士爰及有
司頻詣闕上言請以唐樂爲名者斯至公之事朕安得
而辭焉然則大咸大韶大濩大夏皆以大字表其樂章

今依所請宜曰大唐樂

郊廟不奏樂廟諸室別舞議

宋

大唐

宋顏竣

七旬反

議曰郊之有樂蓋生周易周官歷代著議

莫不援準夫掃地而祭器用陶匏唯質與誠以章天德
文物之備理固不然孝經云郊祀后稷以配天宗祀文
王於明堂以配上帝則豫之作樂非郊天也大司樂職
奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神鄭注天神五帝及日
月星辰也王者以夏正月祀其所受命之帝於南郊則
二至之祀又非天地考之眾經郊祀有樂未見明證宗

廟之禮事炳載籍爰自漢元迄於有晉雖時或更制大抵相因其惟不襲名號而已今樂典淪滅知音代寡改作之事臣聞其語正德大豫禮容具存宜殊其徽號飾而用之以正德爲宣化之舞大豫爲興和之舞庶足以光表世烈悅彼後昆前漢祖宗廟處所各異王名旣革舞號亦殊今七廟合食殿庭其所舞蹈之容不得廟有別制後漢東平王蒼已議之矣又王肅韓祗以王者德廣無外六代四夷之舞金石絲竹之樂宜備秦宗廟愚謂蒼肅之議合於典禮適於當今左僕射建平王宏又

議竣據周禮孝經天與上帝連文重出故謂上帝非天則易之作樂非爲祭天也按易稱先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考尙書云肆類于上帝春秋傳曰告昊天上帝凡上帝之言無非天也天尊不可以一稱故或謂之昊天或謂之上帝或謂之昊天上帝不得以天有數便謂上帝非天徐邈推周禮國有故則旅上帝以知禮天旅上帝同是祭天言禮天者謂常祀也旅上帝者有故而祭也孝經稱嚴父莫大於配天故云郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝旣以配天爲義

則上帝猶天益明也不欲使二天文同故變言上帝耳
周禮祀天之言再見故鄭注以前天神爲五帝後冬至
所祭爲昊天竣又云二至之祀又非天地未知天地竟
應以何時致享記云掃地而祭器用陶匏旨明所用質
素無害以樂降神荀萬秋謂郊宜有樂事有典據東平
王蒼以謂前漢諸祖別廟是以祖宗之廟可得各有舞
樂至於祫祭始祖之廟則專用始祖之舞故謂後漢諸
祖共廟同庭雖有祖宗不宜人人別舞此誠一家之意
而未統適時之變也後漢從儉故諸祖共廟猶以異室

存別廟之禮晉氏以來登歌頌美諸室繼作至於祖宗樂舞何獨不可迭奏苟所詠者殊雖共庭亦非嫌也魏三祖各有舞樂豈復是異廟邪眾議並同○大唐貞觀十四年六月詔曰殷薦祖考以崇功德比雖加誠潔而廟樂未稱宜令所司詳諸故實制定奏聞祕書監顏師古議曰伏惟皇祖弘農府君宣簡公懿王並積德累仁重光襲軌化覃行葦慶崇瓜瓞詩云濬哲維商長發其祥言殷之先祖久有深智虞夏二代發貞祥也三廟之樂請同奏長發之舞其登歌則各爲辭太祖景皇帝迹

肇沮漆教漸幽岐胥宇之志旣勤靈臺之萌始附詩云
君子萬年永錫祚允言遐遠之期惟天所命長與福祚
流於子孫也廟樂請奏永錫之舞代祖元皇帝丕承鴻
緒克紹宏猷實啟蕃昌用集寶命易大有彖曰其德剛
健而文明應乎天而時行言德應天道行不失時剛健
靡滯文明不犯也廟樂請奏大有之舞高祖太武皇帝
膺期馭歷揖讓受終奄有四方仰齊七政介以景福申
茲多祐式崇勿替誕保無疆易曰大明終始六位時成
謂終始之道皆能大明故不失時成六位也詩有大明

之篇稱文王有明德廟樂請奏大明之舞文德皇后厚
德載物凝暉麗天易曰含弘光大品物咸亨言坤道至
靜柔順利貞資生庶類皆暢達也廟樂請奏光大之舞
給事中許敬宗議曰臣聞七廟觀德義冠於宗祀三祖
在天式彰於嚴配前聖所履莫大於茲鍾律革音播鏗
鏘於享薦羽籥成列申蹈厲於蒸嘗爰制典司加崇稱
號循聲敷實敬闡尊名謹備樂章式昭彝範皇祖弘農
府君宣簡公懿王廟樂請同奏長發之舞太祖景皇帝
廟樂請奏永錫之舞代祖元皇帝廟樂請奏大有之舞

高祖大武皇帝廟樂請奏大明之舞文德皇后廟樂請奏光大之舞七廟登歌請每室別奏詔曰可

祭日不宜徧舞六代樂議

梁

陳

梁武帝時太常任昉奏據魏王肅議周禮賓客皆作備樂況天地宗廟事之大者周官以六律六呂五聲八音六舞大合樂以致鬼神以和邦國請依王肅祀祭郊廟備六代樂帝曰按言大合樂者是使六律與五聲克諧八音與舞蹈合節耳豈謂致鬼神祇用六代樂也其後卽言乃分樂而序之以祭以享以祀此則曉然已明肅

則失其旨矣推檢記載初無宗廟郊禋徧舞之文唯明
堂位云以禘禮祀周公於太廟朱干玉戚冕而舞大武
皮弁素積裼而舞大夏納夷蠻之樂於太廟言廣魯於
天下也按所以舞大武大夏者止欲備其文武二舞耳
非兼用六代也夏以文受周以武功所以兼之而不用
濩者濩武舞也周監於二代質文乃備納蠻夷樂者此
明功德所須蓋止施禘祭不及四時也今四時之祭而
不徧舞者何夫祭尙於敬不欲使樂繁禮縟故季氏逮
闇而祭日不足繼之以燭雖有強力之容肅敬之心皆

倦怠矣有司跛

彼義反

倚

乙利反

以臨祭其爲不敬大矣他

日祭子路與焉質明而始行事晏朝而退孔子聞之曰誰謂由也而不知禮乎儒者知子顏宴享猶舞六代不知有司跛倚不敬已大若依肅議用六代樂者郊既有迎神之樂又有登歌各頌功德徧以六代繼之出入方待樂終然後罷祭者此則乖仲尼躔晏朝之旨若三獻禮畢即便卒事則無勞於徧舞也○陳武帝欲設備樂有司議以梁武帝議爲非時碩學名儒朝端在位者咸希上旨並卽注同祠部侍郎姚察乃轉引經籍獨違羣

議據梁樂爲是當時驚駭莫不慙服

舞佾議 宋

宋文帝元嘉十三年司徒彭城王義康於東府正會依舊給伎總章工馮大列相承給諸王伎十四種其舞伎三十六人太常博士傅崇議以爲未詳此人數所由唯杜氏注左傳佾舞云諸侯六六六三十六人以爲非也夫舞者所以節八音也八音克諧然後成樂故樂必以八人爲列自天子至士降殺以兩兩者減其二列耳杜以爲一例又減二人至士止餘四人豈復成樂按服虔

注左傳云天子八八諸侯六八大夫四八士二八其議甚允今諸王不復舞佾其總章舞伎卽古之女樂也殿庭八八諸王則應六八春秋鄭伯納晉悼公女樂二八晉以一八賜魏絳此樂以八人爲列之證也若如議者唯天子有八則鄭應納晉二六晉應賜絳一六也自天子至士其文物典章尊卑差級莫不以兩未有諸侯旣降二列又一例輒減二人通降太半非唯八音不具於兩義亦乖

宗廟迎送神樂議

宋 梁

沈約宋書曰東晉及宋太祝唯送神而不迎神近議者或云廟以居神恆如在也不應有迎送之事意以爲並乖其義立廟居靈四時致享以申孝思之情夫神升降無常何必恆安故處故祭義云樂以迎來哀以送往鄭注云迎來而樂樂親之來送往而哀哀其享否不可知也尙書曰祖考來格漢書安世房中歌曰神來宴娛詩云三后在天又云神保適歸歸於天也此蓋言神有去來則宜有迎神明矣卽周肆夏之名備迎送之樂古以尸象神故儀禮有迎尸送尸今近代雖無尸豈可無迎

送之禮又傳元有迎神送神歌辭明江左不迎非舊典也○梁有司議曰漢禮樂志云太祝迎神於廟門奏嘉至猶古降神之樂也宋孝建則奏肆夏元徽則奏昭夏魏晉無文齊則因宋按周禮尸出入奏昭夏二者尸牲所奏本無迎送之義郊特牲曰殷以樂降神周以鬯降神殷尙質據天而起先聲樂乃灌地周尙文據地而生先灌地乃擊樂以殷而言止施郊壇清廟嚴闕此唯靈宅主安於龕神若是依旣無出入何事迎送歌陽而迎彌非降神之敬儒者云周祀尸出入奏肆夏今無復尸

卽以迎神尸非神神非尸迴此迎神失之以遠宗廟則
應省迎送樂武帝制曰禮云祭之日樂與哀半樂以迎
來哀以送往尙書有高宗彤日之文詩著絲衣繹賓尸
之作故儒者說言今日之祭明日又祭殷曰彤周以爲
繹彤繹之祭在乎門傍名以爲祊此豈不以神靈不測
於此庶或遇之殷人求陽周人求陰今已絕灌地之禮
宜在求陽之義尸非神神非尸今可得言主非神神非
主以不若爾主雖安於龕室神則無所不之送迎之樂
彌會陰陽不測之理前儒之議如似可安今隨人所用

通典
卷一百四十一
散齋不廢樂議 後漢

後漢仲長統論散齋可宴樂御史大夫郗慮奏改國家齋日從古制諸祭祀皆十日致齋七日散齋三日致齋散齋之日內有嘉慶之事或言可賀會宴樂或言不可尙書令荀彧與臺郎董遇議曰禮志云三日齋一日用之猶恐不敬二日伐鼓何居音姬又云君致齋於外夫人致齋於內散齋則是事之漸然則散齋未絕外內與宴樂之事也今一歲之內大小祭祀齋將三百日如此無復用樂之時古今之制當各從所宜若外張多日而內

實犯禮乃所以廢齋也散齋宜從得會宴樂

臨軒拜三公奏樂議

晉

晉博士張放議臨軒遣使應作樂放引太始間皇太子冠太子進而樂作位定而樂止王者諸侯尊卑雖殊至於禮秩或有同者冠之與拜俱爲嘉禮是以準昔儀注謂宜作樂今符云至尊受太子拜時無鐘磬之樂也又按泰始三年有司奏皇太子明膺休命光啟嘉祚宜依漢魏故事大會武帝詔曰情懷哀慘每歲正會以四方集故不從心耳此日可不會循如前典無不應會但時

有險夷故謂異耳非謂斯時不應會也太常蔡謨等言拜三公應有樂宿設懸於殿庭今門下云非祭享則無樂按冠禮有樂傳曰國卿君之貳也是以命使之日御親臨軒百僚陪位此卽敬事之意也古者天王饗下國之使命將帥遣使臣皆有樂故詩敘曰皇皇者華君遣使臣也歌采薇以遣之出車以勞還杖杜以勤歸皆作樂而歌之今命大使拜輔相比於下國之臣輕重殊矣輕誠有之重亦宜然博士考古以事義相準故謂臨軒遣使宜有金石之樂至於隨時之宜或樂制未備非守

禮之官所裁詔曰三公鼎司皇帝有典拜之禮何以不設樂又正位南面何以不服冕尙書顧和又言臨軒三公不應有樂禮無其文按衛宏所撰漢儀拜丞相亦無樂古之燕饗有樂者以揚賓之歡耳今拜三公事畢於庭階禮成於拜立歡宴未交無庸於樂

三朝行禮樂失制議

晉

晉司律中郎將陳頌云昔者杜夔傳舊雅樂四曲一曰鹿鳴二曰騶虞三曰伐檀四曰文王皆古聲辭太和中左延年改夔騶虞伐檀八王三曲更自作聲節其名雖

存而聲實異唯因夔鹿鳴全不改易也魏代正朝大會
太尉奉璧羣后行禮東廂雅樂常作者是也後又改三
篇第一曰於赫篇詠武帝聲節與古鹿鳴同第二曰巍
巍篇詠文帝用左延年所改騶虞聲第三曰洋洋篇詠
明帝亦用延年所改文王聲第四復用鹿鳴之聲重用
而除古伐檀及晉初食舉亦用鹿鳴按左傳穆叔如晉
晉侯享之工歌鹿鳴之三三拜鹿鳴所以嘉寡君也敢
不拜嘉毛詩云鹿鳴燕羣臣嘉賓也既飲食之又實幣
帛筐篚以將其厚意然後忠臣嘉賓得盡其心也詩傳

並無行禮又叔孫通所製漢儀後無別行禮事荀氏云
魏氏行禮食舉再取周詩鹿鳴以宴嘉賓無取於朝考
之舊聞未知所應荀勗乃除鹿鳴舊歌更作行禮詩四
篇先陳三朝朝宗之義食舉樂歌詩十二篇三元肇發
羣后奉璧趨步拜起莫非行禮豈容別設一樂謂之行
禮邪荀譏鹿鳴之失似悟昔謬還製四篇復襲前軌

三朝上壽有樂議

禮記但有獻酬無上壽文唯詩雅云武拜稽首天子萬
壽豳風云爲此春酒以介眉壽雖非灼然明文要是髮

髯其事古者詩工皆歌之故可得而言也漢興叔孫通禮儀七年長樂宮成諸侯朝禮畢復置法酒侍坐殿上皆伏以尊卑次起上壽漢故事上壽四會曲注言但有鐘鼓而無歌詩魏初作四會有琴筑但無詩雅樂郎郭瓊云明帝青龍二年以長笛食舉第十二古置酒曲代四會又易古詩名曰羽觴行用爲上壽曲施用最在前鹿鳴以下十二曲名食舉樂而四會之曲遂廢漢故事鄧吳及瓊等食舉之曲與時增損張華上雅樂詩表云魏上壽食舉詩及漢氏所施用其文句長短不齊皆未

合於古雅漢故事則云上壽四曲華亦言有歌辭會其
注當是闕文晉代歌詩傳元述具存

三朝不宜奏登歌議

禮記燕居入門而金作示情也升歌清廟示德也下管
象武示事也是故古之君子不必親相與言也以禮樂
以相示郊特牲云奠酬而工升歌發德也歌者在上匏
竹在下貴人聲也明堂位云升歌清廟下管象武太師
職云大祭祀帥瞽登歌金奏擊拊小師職云大祭祀登
歌擊拊尚書大傳云古者帝王升歌清廟之樂大琴練

絃達越大瑟朱絃達越以韋爲鼓竽瑟之聲亂人聲清
廟升歌先人功烈德深也周公升歌文王之功烈德深
苟在廟中嘗見文王者愀然如復見文王故書曰搏拊
琴瑟以詠祖考來格此之謂也按登歌各頌祖宗之功
烈去鐘徹竽以明至德所以傳云其歌呼也曰於穆清
廟於耆歎之也穆者敬之也清者欲其在位者徧聞之
也檢以經記悉施郊廟耳非元日所宜奏也若三朝大
慶百辟具陳升工席殿以歌祖宗君臣相對便應涕淚
豈可獻酬舉爵以申歡宴耶若改辭易旨苟會一時則

非古人登歌之義

徹食宜有樂議

周官云王大食三侑皆合鐘鼓漢蔡邕云王者食舉以樂今但有食舉樂食畢則無樂按膳大職以樂侑食禮記云客出以雍徹以振羽論語云三家者以雍徹子曰相維辟公天子穆穆奚取於三家之堂如此則徹食應有樂不容同用食舉也

巴渝舞雜武舞議

魏

宋

魏文帝黃初二年改巴渝舞曰昭武至明帝景初元年

尚書奏考按三代禮樂遺典據功象德奏作武始咸熙
章斌三舞皆執羽籥晉又改魏昭武曰宣武舞羽籥舞
曰宣文舞武帝咸寧元年詔定祖宗之號而廟樂乃停
宣武宣文二舞而同用荀勗所次郭瓊宋識等所造正
德大豫二舞○宋武帝永初元年改正德舞爲前舞大
豫舞爲後舞建武二年有司奏宋承晉氏郊廟之樂未
有名稱直號前舞後舞有乖古制於是改前舞爲凱容
謂之文舞後舞爲宣烈謂之武舞何承天三代樂序云
正德大豫二舞蓋出於二容樂然則其聲節有古之遺

晉焉晉使郭瓊宋識等造正德大豫舞初不言因革昭業等兩舞承天空誤二容竟自無據按正德大豫二舞卽出宣武宣文魏大武三舞也何以知之宣武魏昭武舞也宣文魏文始舞也魏改巴渝爲昭武五行曰大武今凱容舞則執籥翟此卽魏文始舞也宣烈舞有牟弩有干戚牟弩漢巴渝舞也干戚周武舞也宋代止革其辭與名不變其舞舞相傳習至今不改瓊識所造正是雜用二舞以爲大豫耳夷蠻之樂雖陳宗廟不應雜以周舞也遂皆稱雅正以爲盛德歷代景行所差實遠

皇后樂議

魏

隋

魏文帝黃初二年侍中繆襲奏曰文昭皇后四懸之樂當銘顯其均族次第依太祖之名號曰昭廟之具樂尙書奏曰禮婦人繼夫之爵同牢配食者樂不異文昭皇后今雖別廟至於宮懸樂器音均宜如議奏可○隋牛弘修皇后房內之樂據毛萇侯苞孫毓故事皆有鐘磬而王肅之意乃言不可又陳統云婦人無外事而陰尙柔以靜爲體不宜用金石弘等采肅統言以取正焉煬帝大業元年祕書監柳顧言增房中樂益其鐘磬奏曰

房內樂者主爲王后絃歌諷誦以事君子文王之風由
近及遠樂以感人須存雅正旣不設鐘鼓義無四懸何
以取正於婦道也磬師職云燕樂之鐘磬鄭元曰燕房
中樂也以此而論房中之樂非獨絃歌必有鐘磬也請
以歌鐘各設二簠土革絲竹並副之女伎隸習朝燕則
用之詔曰可

東宮宴會奏金石軒懸及女樂等議

梁

大唐

梁武帝天監六年東宮新成皇太子出宮後於崇正殿
宴會兼殿中郎司馬褰議謂旣於崇正殿宴會太子臨

座其事重宜依禮會奏金石軒懸之樂舊東宮元會儀
注宮臣先入人時無樂至上宮客入方奏樂天監中掌
賓禮賀瑒議按禮賓入而懸興示易以敬也和易以敬
宮人皆然謂不應有異愚以宮人始入便應奏樂制曰
宜瑒又議上宮元會奏大壯武舞大觀文舞舊東宮儀
注既不奏問樂府有綴是舊儀注闕制曰學者今止充
應猶未見其儀更可議曰按禮記云天子爲樂也以賞
諸侯之有功其治人勞者舞行綴遠其治人逸者舞行
綴短觀其舞知其德以此而求諸侯舞時王之樂可知

也況皇儲養德春宮式瞻攸屬謂宜備二舞以宣文武之德焉制曰依議場又議上宮元會始作樂先奏相和五引今未審東宮元會同不制曰宜同○大唐先天元年正月皇太子令宮臣就率更寺閱女樂太子舍人賈曾諫曰臣聞作樂崇德以感神人韶夏有容咸英有節婦人嫫黷無廁其間昔魯用孔子幾致於霸齊人懼之饋以女樂魯君旣受孔子遂行戎有由余兵強國富秦人反間遺之女妓戎王耽悅由余乃奔斯則大聖名賢嫉之已久矣良以婦人爲樂必務冶容哇咬動心蠱惑

喪志上行下效滛俗將成敗國亂人實由茲起殿下監撫餘閑宴私多適後庭妓樂古或有之至於所司教習章示羣僚慢妓滛聲實虧睿化伏願並令禁斷

皇帝幸東宮鼓吹作議

晉

晉武帝時儀曹關皇太子某月某日納妃依禮舊不作樂未審至尊明幸東宮應作鼓吹與不與曹郎虞龢議謂輿駕度宮雖爲婚行迹實遊情求治作鼓吹非嫌

國哀廢樂議

遏密不設懸議

晉

大唐

晉有后喪下太常曰朝廷遏密則素會時云應懸而不

樂博士孔恢議曰素會宜都去懸設樂爲作不作則不宜懸也孟獻子懸自是應作而不作耳故夫子曰加於人一等非爲不應作而應懸也國諱尙近謂金石不可陳於廷也於時不從恢議正朝自懸而不作○大唐貞觀二十三年高宗卽位詔宜以來年正月二日受朝其樂懸及享羣臣並停永徽元年正月有司言依禮享祀郊廟並奏宮懸比停教習恐致廢忘伏尋故實漢魏祇耐之後庶事如舊國之大禮祠典爲先今旣逾年理宜從吉若不肄習實慮不調誠敬有虧致招罪責並從之

大厯十四年十二月禮儀使吏部尙書顏真卿奏謹按
周禮大司樂職云諸侯薨令去樂大臣死令弛樂鄭注
云去謂釋下也是知哀重者藏又晉元后秋崩武帝咸
寧元年饗萬國不設樂晉博士孔恢議朝廷過密懸而
不樂恢以爲宜都公懸設樂爲作不作則不宜懸國哀
尙近謂金石不可陳於庭伏請三年未畢朝會都不設
懸如有大臣薨歿則量事輕重懸而不作敕付所司

大喪而弟嗣位未三年廢樂議

晉

晉懷帝永嘉元年冬惠帝三年制未終司徒左長史江

統議二年正會不宜作樂以爲自古帝王相承雖世及有異而受重同禮禮王侯尊殊得臣諸父兄弟故以僖嗣閔左氏謂之逆祀雖代變時殊質文不同至於受重尊祖敬宗其義一也書稱遏密諒闇之事或以緇麻卒禮或以心喪終制故周景王有后嫡子之喪旣葬除服而宴樂叔向曰王宴樂已早二年正會不宜作樂

大喪在寇梓宮未返廢樂議

晉

晉愍帝建興元年十二月元帝時爲丞相在建業主簿熊遠議以懷帝梓宮未返正會不宜作樂謹按尙書堯

崩四海遏密八音禮凶年天子徹樂減膳孝懷皇帝崩
於虜廷梓宮未返人神同忿兆庶怨嗟公與國同體憂
容未歇如矜黎庶塗炭之困以廢歡悅伎樂之事謂宜
設饌以賜羣下而已大將軍王敦時南閣祭酒范堅白
事云伏見每宴會眾樂備奏倡伎兼作愚淺多蔽竊有
未安今國恥未雪梓宮幽遐不應備樂敦使州府博議
參軍周武議云禮古今不同謂取則於朝廷敦從之

皇后崩服未終廢樂議

晉

晉符問章皇后雖哀限未終后主已入廟當作樂不博

士徐虔議引周景王有后嫡子之喪既葬除服而宴樂
叔向猶譏之今宜不懸虔又引周禮有憂則弛懸今天
子蒙塵攝王不宜作樂但先人血祀不可廢耳魯莊公
主已入廟閔公二年吉禘猶曰未可以吉是不係於入
廟也謂不宜設樂

太后父喪廢樂議

晉

晉征北將軍褚裒薨

皇太后之父

未葬太后居喪符問皇帝

元會當作樂不尙書王彪之議今若鐘懸鼓吹皆可以
作者其餘羽毛絲竹奚爲廢之竊所未喻元皇后秋崩

武帝咸寧元年饗萬國設樂恭皇后夏崩成帝咸康八年饗萬國不盡徹樂未詳二帝故事孰得孰失且恭皇后崩垂向周月朝行權制六宮煥然故以卽吉經時雖尊於萬國然於帝爲卑不盡徹樂之詔或指在於斯也縱令咸康末不盡徹樂以爲合禮亦非所以證今明喻也禮云母有喪聲聞焉則不舉樂夫人之事親尊自王者達於庶人不以貴賤異禮也皇太后始居至哀縗服在躬號哭無時鼓鐘歌簫之音實聞於內殿非禮所謂不舉樂之說今所欲存者輕所爲廢者重略輕崇重附

禮合情敦於體訓於是乎在意如前議謂應設鼓懸鐘而不作

皇后母喪廢樂議

晉

晉時廣昌鄉君喪御史中丞熊遠表宜廢小會遠言被符冬至後小會廣昌鄉君喪殯日淺禮大夫死廢一時之祭祭猶可廢況餘事乎冬至唯宜羣下奉賀而已未宜便小會有詔以遠表議示太常賀循曰咸寧二年武帝故事三朝發哀三日不舉樂今舊事明文卿詳疑處循言臣按禮雜記君於卿大夫比卒哭不舉樂今雖降

而無服三月之內猶錫縗以居不接吉事如遠所啟咸
寧詔書雖不合古義然隨時立宜已爲定制誠非羣下
所得誚論

公主喪廢樂議

晉

晉穆帝升平元年冬至節小會廬陵公主未葬符問應
作樂不博士荀勗曹耽等言君於大夫比卒哭不舉樂
公主加有骨肉之親宜闕樂太常三彪之引晉武帝詔
應作樂按武皇詔三朝舉哀者三旬乃舉樂其一朝舉
哀者三日則舉樂太始十年春長樂長公主薨太康七

年秋扶風武王薨武皇並舉哀三日而已中興以來更參論不改此制今小會宜作樂

太子所生喪廢樂議

晉

晉惠帝永寧元年冬愍懷太子母喪三年制未終大司馬府參軍江統議二年正會不宜舉樂引春秋傳曰母以子貴而儒者謂傳重非嫡服同眾子經無明據於義爲短今愍懷太子正位東宮繼體承業監國嘗膳旣處其重無緣復議其輕制也二年正會不宜舉樂

大臣喪廢樂議

周

晉

禮記檀弓曰智悼子卒未葬平公飲酒師曠李調侍鼓鐘杜蕢自外來入厯階而升酌曰曠飲斯又酌曰調飲斯降趨而出平公呼而進之曰爾飲曠何也曰子卯不樂智悼子在堂斯其爲子卯也大矣紂以甲子死桀以乙卯亡王者謂之疾日不舉樂大臣喪重於疾日○晉賀循議曰上車騎大將軍未葬表不應作鼓吹鼓吹之興雖本爲軍之凱樂有金革之音於宮庭發明大節以此爲盛與樂實同按禮於貴臣比卒哭不舉樂今車騎未葬不宜作也

忌月未廢樂議

晉

晉穆帝納后用九月九月是康帝忌月於時疑不定下
太常禮官荀訥議稱禮只有忌日無忌月語若有忌月
卽有忌時忌歲益無理據當時從訥所議○大唐武太
后天冊萬歲二年清邊道大總管建安王攸宜平契丹
凱旋欲以十二月詣闕獻俘內史王及善以爲軍將入
城例有軍樂今旣屬先帝忌月請備而不奏鸞臺侍郎
王方慶奏曰臣按禮經但有忌日而無忌月軍樂是軍
容與常樂不等臣謂振作於事無嫌從之

卷一百四十七

容與常樂不常而能壽年終年無難益之

王代與六曰相對相對自自自而無思以軍家皇重

無思無思無思無思無思無思無思無思無思無思

無思無思無思無思無思無思無思無思無思無思

無思無思無思無思無思無思無思無思無思無思

無思無思無思無思無思無思無思無思無思無思

無思無思無思無思無思無思無思無思無思無思

無思無思無思無思無思無思無思無思無思無思

通典卷一百四十七

[G e n e r a l   I n f o r m a t i o n]

丛书名 =

书名 = 中国古代音乐文献集成   第1辑   5

作者 = 王耀华

出版社 =

出版日期 = 2 0 1 1 . 0 6

页数 = 7 3 0

原书定价 = 8 4 0 0 . 0 0 (全十四册)

D X 号 = 0 0 0 0 0 7 8 9 0 7 5 7

S S 号 = 1 3 1 6 5 5 2 4

I S B N = 7 - 5 0 1 3 - 4 5 7 8 - 3

中图法分类号 = J 6 0 9 . 2 2   (艺术 & g t ; 音乐 & g t ; 音乐理论 & g t ; 音乐史 & g t ; 中国)

分类号 = 1 0 0 9 0 1 1 1 0 2

主题词 = 音乐史 - 史料 - 汇编 - 中国 - 古代

参考文献格式 = 王耀华, 方宝川主编; 郑俊晖本册执行主编. 中国古代音乐文献集成 第1辑 5. 北京市: 北京图书馆出版社, 2 0 1 1 . 0 6 .

简介 =